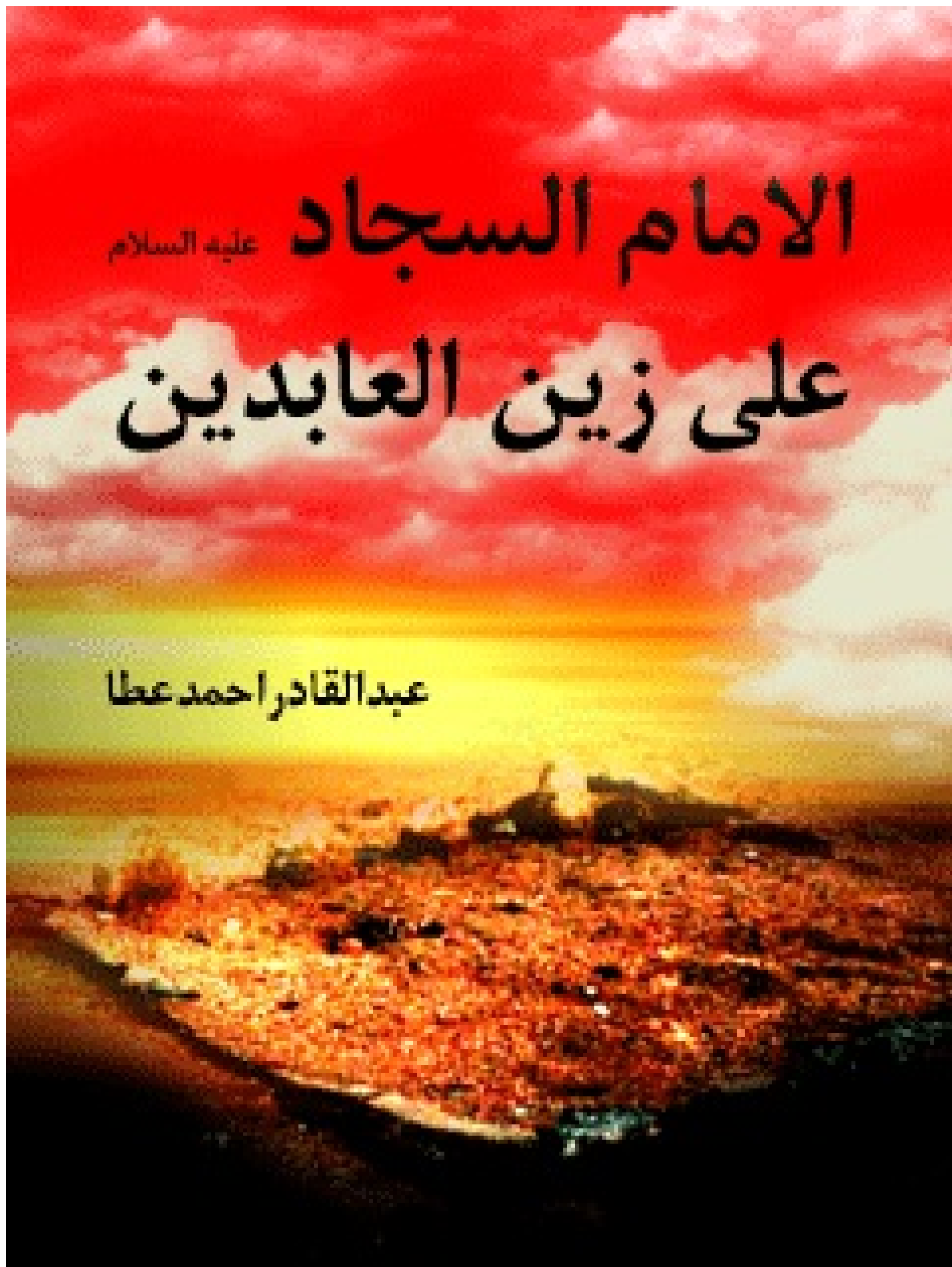


الامام السجاد عليه السلام

على زين العابدين

عبدالقادر احمد عطا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الامام السجاد على زين العابدين (عليه السلام)

كاتب:

عبدالقادر احمد عطا

نشرت فى الطباعة:

مجهول (بي جا ، بي نا)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	الامام السجاد على زين العابدين (عليه السلام)
٧	اشاره
٧	مدخل البحث
٧	اشاره
٧	اصل التشيع
٩	بعد الامام
١٢	بعد الامام الحسين
١٨	على مفترق الطريق
٣٢	رأس أهل الملامه
٤٩	مواهب روجيه
٥٨	عالم أهل البيت
٦٤	مكانه السياسى
٨٤	مكانه الاجتماعى
٨٨	الكريم الزهد
١٠١	السجاد
١٠٩	آداب سلوكيه
١٠٩	ناس لا يصلحون للصدقه
١١١	لا تبالغ فى المدح
١١٢	لا تصحب غيرك الا على طاعه الله
١١٢	من أدب العلماء
١١٦	الفكر، و الاعتبار بالموت
١١٩	مكانته فى التصوف
١٣٣	وفاته

اشاره

المؤلف: عبدالقادر أحمد عطا

طبع في سنه: ١٤٢٤ ق / ٢٠٠٤ م

الطبعه: الاولى

مدخل البحث

اشاره

لكي ندرك الوزن الحقيقي لشخصيه الامام السجاد على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنه، لابد من عرض و جيز لفكره التشيع و تطورها، و مدى انفعال الامام السجاد بها، و موقفه من تلك الفتنة العمياء التي عمت كثيرا من أمصار الاسلام، و شملت مختلف وجوه النشاط الانساني كلها، لأنه شخصيه معتبره من ثمرات تلك الحركه العقيديه و السياسيه التي سيطرت و لا زالت تسيطر على كثير من البلدان و الثقافات. هو ثمره من ثمارها، ولكنه ليس ثمره مؤيده لما وصل اليه التشيع من غلو و خروج عن الواقع الى مستوى الأسطوره و الخرافه و التطرف الروحي الذي يعدو على ظاهر الأحكام و القوانين العامه للاسلام، بل كان ثمره هادئه متعقله يحاول أن يعود بالمسلمين من الجماع الى الاعتدال، و من الغو الى التوسط، و من التطرف الروحي الى الخط الفاصل بين الماده و الروح، فلا يغرب في الروحانيات حتى ينسى الواقع، و لا يفرق في الماده حتى ينسى الروحانيات.

اصل التشيع

أصله في اللغه ما ذكره تقيروزابادي من أن «شيعه الرجل: أتباعه و أنصاره، و الفرقه على حده، و يقع على الواحد و الاثنين و الجمع، و المذكر و المؤنث، و قد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا و أهل بيته، حتى صار اسما خاصا لهم، و الجمع: أشياع و شيع». فالشيعه هم: المؤمنون بحق على رضى الله عنه في الخلافه و الامامه، و في تفضيله على اخوانه من الصحابه، اما بالنص أو بالوصف، و في اصفاء الحق الالهي على الامام رضى الله عنه و على حقوقه السياسيه و الدينيه معا. و لقد كان للامام رضوان الله عليه منزله خاصه، فقد أسلم

صغيراً، و كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و أُلصق الناس به، فتشرب روح الاسلام، و عاش ربيب النبوه الناهل من معينها، و كان خليفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله، كما كان له من الصفات الجسديه و جرأه القلب، [صفحه ٦] و شجاعه النفس ما يؤله بحق لنوع من العظمه الظاهره و الباطنه قل أن نجده في انسان، و رأس ما يكون شخصيته العظيمة علمه الواسع العميق حتى اشتهر بفقهِ المعضلات فقل فيه: «قضيهِ و لا أباحسن لها». و كذلك فتوته و فروسيته الفائقه مع تركه الدنيا لأهلها، و هيامه بالمثل الأعلى حتى أجمعوا على أنه «لافتى الا على، و لا سيف الا ذوالفقار». أما بدايه التشيع فقد وقع الخلاف فيها بين مفكرى المسلمين. فهناك اجماع على أن الحقل العام الذى نبت فيه الفكره يمتد من بدايه الاسلام الى ما بعد مقتل الامام مباشره. فمن قائل ان التشيع ظهر فى حياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اذ كان لعلى آنذاك مريدون روجيون باعتباره لازم الرسول فى اوائل الدعوه، و عاصر الحركه الروحيه الهائله التى انبثقت مع الدعوه فى قلب النبي عليه الصلاه و السلام و من القائلين عدا أحمد أمين، و أما ابن خلدون فيرى فى كتابه «العبر» أن التشيع قد حدث بعد وفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و من قائل يقول: ان التشيع قد ظهر مقابلاً لحركه الخوراج، و ابن النديم يقول: انه ظهر حينما أطلق بنفسه هذا الاسم على جيشه الذى حارب به طلحه و الزبير. أما الدكتور طه حسين فيرى أنه نشأ بعد قتل الامام. و

على أى حال فالشيعة باعتباره مذهب روحيا كان معاصرا لحياه النبي صلى الله عليه و سلم، أما باعتباره مذهبيا سياسيا فنحن نرى أنه نشأ مع ولايه الامام للخلافه، و ان كان لم يتسع و يتبلور الا بعد قتله. و ذلك لأ التشيع الروحي للامام كان واضحا فى سيره سلمان الفارسي، و أبى ذر الغفاري، و عمار بن ياسر، و المقداد بن الأسود، و كما يؤكد اليعقوبى قد تطور التشيع بأنه قد «تخلف عن بيعه أبى بكر قوم من المهاجرين و مالوا مع على بن أبى طالب، منهم: العباسى بن عبدالمطلب، و الفضل بن العباس، و الزبير بن العوام، و خالد بن سعيد، و المقداد بن الأسود، و سلمان، و أبوذر، و عمار، و البراء بن عازب، و أبى بن كعب».

بعد الامام

كان الامام قد لمس تدهور المثل الأعلى الاسلامى، و تحوله الى المصلحه الشخصيه فقال فى أسى و حسره كما جاء فى نهج البلاغه: «ألا و ان بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيكم». [صفحه ٧] و لا شك أن من كانوا حول الامام قد شعروا بآلامه و حسراته على تدهور معنوياتهم، و نماء مادياتهم، أو بمعنى أوضح على عدم التوافق بين قوتهم و جرأتهم و بين ما يهدفون اليه من تحقيق المثل الأعلى، و ذلك حين اندفعوا بتيار قوى الى التخازل، و كتاب نهج البلاغه ملئ بما يصور ذلك الموقف الصعب الذى وقفه الامام من شيعته. و قتل الامام، و انتصر الطرف المقابل بزعامه معاويه انتصارا كاملا فى الحقل السياسى. و ازدادت حسره الشيعة بتنازل الامام الحسن عن الخلافه عام ٤١ هـ حقنا للدماء، و ايثار الآل يتبنى آل البيت النبوى كل المثل الاسلاميه التى أسسها جدهم العظيم، و التى

توشك أن تهدد تحت وطأه الأهواء الصارخه، و الفتنة العاصفه. و في نفس الوقت كان معاويه رضى الله عنه يؤسس ملكه على خط معاكس، فكان كما يروى الطبرى يأمر ولاته «ألا يجيزوا لأحد من شيعه على و لا أهل بيته شهاده». كما أن «بحرمان من عرف بموالاه على من العطاء، و اسقاطه من الديوان و التنكيل به، و احراق داره» كما روى ابن أبى الحديد. و شاع لعن على و أهل بيته على المنابر فى صلوات الجمع على رءوس الأشهاد، و كان الهدف من هذا العمل المجانب للصواب كما يقول ابن أبى الحديد «أن يربى عليه الصغير، و يهرم عليه الكبير، و لا يذكر له ذاكر فضلا». و نجح معاويه فى اقناع أهل الشام بأحقية الامام باللعن، حتى لقد رفض أهل حران الكف عن لعن الامام حين أمرهم عمر بن عبدالعزيز بالكف عنه و قالوا: «لا صلاه الا بلعن أبى تراب». و كان الكثيرون يرون أن أباتراب هذا هو «لص من لصوص الفتن». و الحق أنه اسم أطلق النبى صلى الله عليه و سلم. كان معاويه يبذل جهدا كبيرا فى تشويه سيره الامام، حتى أنه أعطى «سمره بن جندب» نائب زياد على البصره أربعمائى ألف درهم ليروى للناس أن عليا هو المقصود بقوله تعالى: (و من الناس من يعجبك قوله فى الحياه الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه و هو ألد الخصام (٢٠٤) و اذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد (٢٠٥)) [البقره، ٢٠٤، ٢٠٥] أو أن قائل الامام هو المعنى بقوله تعالى: (و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله) [البقره: ٢٠٧]. [صفحہ ٨] و بدأ معاويه خطه الاضطهاد

فى العراق بقتل حجر بن عدى الكندى، و عمرو بن الحمق الخزاعى، باعبارهما من كبار أصحاب الامام، و قتل معهما سته من أعوان حجر و دفن أحدهم حيا، و هو عبدالرحمن بن حسان كما يقول المسعودى فى مروج الذهب. و كان هذا العمل ماثرا للفرع و القلق و الشائعات و الخرافات و الأساطير فى جو الكوفه، و نسجت أساطير عجيبة حول ميثم التمار، و رشيد الهجرى بغيره تصوير الامام بصورة روحيه بحته، و نسبت اليه تنبؤات عن مقتل أصحابه، بل و تؤكد أن الامام لم يمت، و أنه أجز بأشياء بعد ما ظن الناس أنه مات، بينما كان كما روى الذهبى فى تذكره الحفاظ عن رشيد الهجرى «يتنفس بنفس حى، و يعرق من الدثار الثقيل». بل ان بعضهم قال: ان كان بعد موته «يلمع فى الظلام كما يلمع السيف الصقيل». و نحن لا نذهب بعيدا فى مسأله لعن الامام كما ذهب بعض أهل الغيره الشديده اذ قالوا قول الدكتور كامل مصطفى الشيبى فى كتابه «الصله بين التصوف و التشيع» ان لعن على كان استمرارا لرغبه دفينه فى لعن النبى نفسه باعتباره عدو بنى أميه الذى هدم أرسقراطيتهم الجاهليه، و انما نقول: ان معاويه مازال مسلما مخلصا للاسلام، ولكنه لم يكن مؤمنا بمبدأ المساواه بين المسلمين، بل كان يرى أن أرسقراطيه العرب الجاهليه المتمثله فى بنى أميه يجب أن تتحول الى أرسقراطيه عرييه أمويه اسلاميه. فكل تاريخه يشير الى حبه للارستقراطيه، و آيه ذلك كله ما كان عليه حكمه من مباينه للمساواه بين الخليفه و الشعب الا فى صدد السمع و الطاعه حسب. هى رغبه فى الحكم، و شعور بالحق فيه، و هو جامع فى صبغ الخلافه بلون

من الأبّهه و الارستقراطيه، و لا شىء غير ذلك أما الكفر الدفين، و الرغبه فى هدم الاسلام فلا، و ألف لا، و فى حب الرئاسة يكمن الداء، و يكمن اللدد و الخصومه و اراقه الدم، فهذا شىء معروف غير منكور عند أولى الراى، و فى مراجع التاريخ.

بعد الامام الحسين

خرج الامام الحسين استجابته لنداء ضميره أولا، و استنقاذا للاسلام الذى تتفلى مبادئه و مثله العليا يوما بعد يوم، ثم استجابته لنداء أهل الكوفه الذين دعوه للخروج معه، ولكن التخاذل كان قد بلغ مداه بأهل الكوفه، فلم يستطيعوا أن يقاوموا اعزاء المال المبدول، فقتل الامام الحسين، و قتل معه ولده على الأكبر، و ثلاثه من أبناء الامام الحسن، [صفحه ٩] و خمس من اخوته، و اثنان من ولد جعفر بن أبى طالب، و اثنان من أولاد عقيل بن أبى طالب و عدد كبير من أعوانه و قتل داعيته بالكوفه مسلم ابن عقيل، و الزعيم الكوفى هانىء بن عروه، و لم يجد من الكوفيين الا شللا و خذلانا كما يقول المسعودى، و كما يؤكد أن كل من حاربه كانوا من أهل الكوفه، و لم يحضره شامى واحد. لم يفلت من آل بيت الحسين سوى ولده على زين العابدين الذى كان مريضا و كاد عبيدالله بن زياد يقتله لولا ضعفه، فالحسينيون جميعا من ذريته، و حسن بن الحسن و له ذريه، و أخوه عمر و لا عقب له، و القاسم بن عبدالله بن جعفر، و محمد بن عقيل، كما يقول الذهبى فى سير الأعلام. و انخذل الشيعة مره أخرى، واضطربت أحوالهم بين المثل الأعلى الذى يتمنونه، و القوى النفسيه و البدنيه التى تخونهم كلى حزب الأمر، فلجأوا الى الأسطوره يزدون من محصولها،

و يعللون بها نفوسهم، و استغلوا الأحاديث الواردة في فضل الحسين، وزادوا عليها من الأساطير شيئاً كثيراً. فقد أورد الكليني في أصول الكافي عن جعفر الصادق أن قوله تعالى: (فَنظَرَ نَظْرَهُ فِي النَّجُومِ (٨٨) فَقَالَ أَنِي سَقِيمٌ (٨٩)) [الصفات: ٨٨، ٨٩] ينصرف الى الحسين. فقد رأى ما يحل بالحسين فقال: اني سقيم. كما روى، أنه لما كان من أمر الحسين ما كان ضجت الملائكة الى الله بالبكاء و قالت: هكذا يفعل بالحسين صفيك و ابن نبيك؟ قال: فأقام لهم ظل القائم و قال: بهذا أنتقم لهذا. و القائم هو «المهدي» كما هو معلوم في عرف الشيعة. و هكذا تنمو الأسطورة في جو الهزيمة و الخذلان كما تنمو في جو الجهل و الظلام العقلي تماماً. ثم كانت حركة التوايين هي الصدى العملي الحزين لقتل الامام الحسين، و كان زعماءهم خمسة هم: سليمان بن صرد الخزاعي، و المسيب بن نجبه الغزاري، و عبدالله بن سعيد بن نفيل الأزدي، و عبدالله بن وال التميمي، و رفاعه ابن شداد البجلي، و لم يكن هؤلاء التوابون يريدون شيئاً سوى الانتحار في ميدان الحرب تكفيراً عن تخاذلهم في نصره الحسين، و كانوا يستندون في حركتهم الى قوله تعالى: (فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم). و انضم اليهم جمع من أهل البصرة و المدائن يرددون: (أقلنا ربنا تفرطينا فقد تبنا). و خرجوا دون قياده منظمه لمجرد التكفير عن الخطأ ببذل النفس، و لذلك لم يستطع المختار الثقفي أن يضم هؤلاء التوايين [صفحة ١٠] الى جيشه الذي كان يعده للخروج على الأمويين لأنهم يختلفون معه في الهدف من الخروج. في تلك الفترة من التاريخ خرج عبدالله بن الزبير، و أخذ البيعه لنفسه

بمكه، و حاضر محمد بن الحنفية الذي يعتبر صديا في نظر الشيعة، و كان حصاره في نفس الشعب الذي حوصر فيه بنوهاشم في أول ظهور الاسلام، و ظهر المختار بن عبيدالله الثقفي ثائرا على بنى أميه، و مطالبا بشأر الحسين، و دعا الى امامه محمد بن الحنفية، ولكن محمد بن الحنفية كان قد رأى اندفاع المسلمين وراء الانحراف العقيدى الى القول بتأليه الأئمة و الى أساطير أخرى لها بالغ الخطر على عقيدة الاسلام، فنادى قائلا: «انا لله، ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم الا ما بين هدين اللوحين» يعنى القرآن. كانت حركه المختار تقترب بخرافات يروجها أنصاره، و يروى ابن حزم أنهم كانوا يقولون: ان الملائكة تنزل على صور الحمامات البيض لتنصرهم. كما نسب الى المختار نفسه دعوى النبوه، و القول بالبداء، أى: ان الله كان قد وعده بالنصر، ثم بداله تأجيله الى حين. و كما شاعت المهديه مقتربه بحياه محمد بن الحنفية برزت فكره الرجعه، فلم ير أصحابه أنه قدماء، و انما أكدوا أنه يتحين الفرصه للظهور بالسيف باعتباره مهديا، و قد أجمع على ذلك الكثيرون من أصحاب كتب الفرق، و فيها السيد الحميرى شاعر الكيسانيه: لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس بأنه سيؤوب و هكذا انسحبت الرجعه و المهديه على غير ابن الحنفية حتى شكلت نوعا من الاضطراب العقيدى خلط بين عقائد اليهود و المسيحيين و المسلمين في صورته لا زال المسلمون الآن يحلمون بها. بعد ثلاثه عشر قرنا من ميلادها، كما تطورت فكره الرجعه المقتربه بالمهديه فأصبحت على أيدي الكيسانيه تشمل على بن أبى طالب نفسه، و انتهت الى قول «المجلس» بأن الله يحشر في زمن القائم أو بعده جماعه

من المؤمنين لتقر أعينهم برؤيه أئمتهم، و جماعه من الكافرين و المخالفين للانتقام منهم، و هى أحلام اليقظه تعلق الفاشلين كما تعلق الأم طفلها الباكي بمجد و عطايا أسطوريه. و تلك أقوال لا نجد لها أصلا فى الاسلام الا عن طريق التأويل الفاسد الذى آمن به [صفحہ ۱۱] مجتمع الشيعة من قبل و من بعد، حتى وصل بهم التأويل الى اخفاء الحقائق الشرعيه تحت ستار التأويل المعروف لديهم بالباطن. و هكذا اضطربت أحوال المسلمين، و غرتهم أفكار دخيله، و روجت السريه لأن يعتنق الكثيرون من العامه تلك الأفكار الدخيله، و تطورت تلك الأفكار، فيما بعد على يد بيان بن سمعان، و المغيره بن سعيد البجلي، و أبى منصور العجلي، و أبى الخطاب الأسدى، و غيرهم الى الكفر الصريح، و أدعاء حلول الله تعالى فى أجساد الدعاه، و دعوى النبوه، كما كانت فكره تجديد الاسلام كل مائه عام على يد قائم مشهود لهذا الغرض من آثار الفكر الشيعى المنحرف الذى لا زال يؤمن به جماعه غير قليله من غلاه المتصوفه و منحرفيهم. و قد نسبها القائلون بها الى أبى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية حيث قال موجها خطابا الى محمد بن على ابن عبدالله بن عباس: «لم تمض مائه سنه من نبوه قط الا انتهت أمورها، لقوله عزوجل (أو كالذى مر على قريه و هى خاويه على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائه عام ثم بعثه) [البقره: ٢٥٩]، فاذا دخلت سنه مائه فابعث رسلك و دعائك، فان الله متمم أمرك» و قد انتهز أعداء الاسلام من الاسماعيليه هذه الفكره فوكتوا انتهاء النبوه نفسها بمائه سنه. بل ان الغلاه قد هدموا بهذه الفكره ختام النبى

صلى الله عليه و سلم للنبيه و الرساله، و جهر بذلك أبو منصور العجلي المقتول عام ١٢١ من الهجره اذ قال كما روى صاحب فرق الشيعه: «كان على بن أبى طالب نبيا و رسولا، و كذلك الحسن و الحسين، و على بن الحسين، و محمد بن على» ثم يقول: «و أنا نبى، و النبوه فى سته من ولدى، و يكونون من بعدى أنبياء آخرهم القائم». كان هناك غلو و اغراق فى حب آل على رضى الله عنه من جانب الشيعه و كان هناك غلو و اغراق فى الانتقام ممن يوالى عليا من جانب حكام بنى أميه، و لقد استبيحت المدينه المنوره بعد مقتل الحسين ثلاثه أيام فى وقعه الحره: أموالها، و دماء أهلها و أعراضهم، و اشتدت كراهيه الناس ليزيد، و كثر الخارجون على نظام الحكم، و ضربت فى مواجهه ذلك كله الكعبه بالمجانيق، و بدأت حضاره الاسلام الممثله فى قوانينه و مثله العليا تتدهور تحت وطأه جبابره بنى أميه، و أصبح الاسلام فى المرتبه الثانيه بعد توطيد الحكم الذى اعتبر فى الدرجه الأولى، و فى سبيل توطيد الحكم كان الحجاج يخبر المنهزمين من جيش ابن الأشعث بين القتل و البراءه من الاسلام و الايمان، كما كان عمال [صفحه ١٢] الأمويين يحولون دون اعتناق الفرس للاسلام بجبايتهم الجزيه منهم بعد اسلامهم، و لا سيما أهل خراسان منهم. لقد استذل المسلمون، و استهين بأقدار الاسلام حتى لقد بعث أحد الخراسانيين كما روى ابن سعد الى محمد بن الحنفيه يقول: «فما زال بنا الشين فى حبكم حتى ضربت عليه الأعناق، و أبطلت الشهادات، و شردنا فى البلاد، و أوذينا حتى لقد هممت أن أذهب فى الأرض قفرافاً عبد الله حتى ألقاه». و ويخ عبد الرحمن

بن أبى نعيم و هو من زهاد البصره أهل العراق قائلًا: «يا أهل العراق، تسألوننى عن المجرم يقتل الصيد و قد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال رسول الله فيه و فى أخيه: هى ريحانتاى من الدنيا؟» و ترك أبو عثمان النهدي الكوفه و قال: «لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم». و نهج هذا النهج خلائق كثيرون من الزهاد و العباد هاموا فى البرارى على غير هدى. و هكذا تتمزق وحده العالم الاسلامى، و يحار وسط هذا التمزق قوم مؤمنون حكماء، فلا يدرون من أمرهم رشدا يهديهم الى أفضل الوسائل للحفاظ على ايمانهم، و للعمل على اعاده الوحده و الوئام بين أبناء الدين الواحد. فما كان هناك الا الغلو فى الحب، و استغلال الحاقدين على الاسلام لهذا الغلو فى الحب، و العمل على نمائه بعقائد سريه قصاراها القضاء على أصل العقيدة فى الاسلام، و كان هناك مخلصون لم يستطيعوا الجهر برأيهم، فالسيوف مصلته، و الأحقاد ملتهبه فى صدور الحكام، و لذلك آثروا الانزواء و الانسحاب فى موجه من الزهد السلبي و البكاء على مجد غابر. و كان هناك خارجون على الحكم هنا و هناك، منهم من يستغل ثأر الحسين فى سبيل الحصول على مكاسب دنيويه من الولايه أو الاماره أو مجرد الزعامه الفكرية، و منهم من عمل لنفسه طامعا فى الحكم بحجه انحراف بنى أميه عن سنن الاسلام، و منهم من كان عدو للاسلام كله، فما أراد بخروجه الا البلبله و الاضطراب و القضاء على وحده الفكر و وحده القياده. و كانت المناير تدوى كل جمعه بلعن صحابى عظيم هو الامام على، و بلعن ذريته

الذين هم أبناء الزهراء رضوان الله تعالى عليها، و كان هناك البقيه الباقيه من بنى الزهراء [صفحه ١٣] تتجه اليهم الأنظار، فلعل الله يحدث على أيديهم أمرا يخرجهم من هذا الذل المضروب على رقابهم، و يخرج الاسلام من محنته القاسيه، و لم تكن الأنظار تتجه الا- الى الفرع الباقي من شجره الامام الحسين المباركه «على زين العابدين» الامام السجاد، أما أبناء مولانا الحسن الذين أفلتوا من القتل فقد آثروا البعد عن المعركه كلها. و فى هذا الجو الخانق الباكي عاش الامام زين العابدين، يحمل تبعه هائله يحار فى موجه العاتى أعظم الناس جرأه، و أبيهم لسانا، ولكن العنايه كالأته فعاش حميدا، و مات حميدا يتوج التاريخ بسيره من أركى السير، و منهاج فى الفتن يتخذ المسلم من أشد المناهج دلالتة على ألمعيه و ايمان عميق. و وعى ذكى يخدم الاسلام من خلال السلم و الأمان و السلوك النموذجى الذى يعتبر أبلى من كل كلام، و أجدى من كل سيف. العبد الفقير الى الله عبد القادر أحد عطا [صفحه ١٤]

على مفترق الطريق

قبل أن نتحدث عن موقف الامام زين العابدين من فتنه العصر يحسن أن نعرض لجزء هام من عناصر حياته هو عامل الوراثه الذى يكون ميوله و أحاسيسه و وعيه النفسى و الروحى جميعا. أما أبوه فالامام الحسين بن على رضى الله عنه، و هو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و فى أخيه الحسن: «هما ريحانتاى من الدنيا». و فى حديث أبى سعيد الخدرى: «الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة». و روى فيه الترمذى قوله صلى الله عليه و سلم. «حسين منى، و أنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا». و هو الذى

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فلا يزعه إذا صعد على ظهره وهو يصلي، بل يصبر حتى ينزل ثم يعتدل من سجوده، ورآه مقبلاً وهو على المنبر فنزل فرفعه وأجلسه إلى جواره. وجده لأبيه هو الإمام علي بن أبي طالب، أول مسلم من الصبيان، أسلم و سنه عشر سنين في اليوم الثاني لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد إسلام خديجه مباشرة، ولم يعبد صنماً قط، وكان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه، وخليفته على ودائعه، وختنه وأبـاعقه، وصاحب لوائه، وخليفته في أهله، وأخي النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه وبين علي وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». أما جدته لأبيه فهي سيدة نساء الجنه فاطمه الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجه بنت خويلد شرف نساء العرب والعجم، وشرف العقل الراحج والأدب الوفير، والوفاء النادر، والأمومه الفياضه. وكفى بالزهراء أنها كانت أشبه الناس هيأه ومشيه بأبيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهش للقاءها ويقوم، ثم يبسط لها رداءه الشريف، وأنها البقيه الصالحه التي كان منها أهل البيت النبوى الرفيع. وأم الإمام زين العابدين هي الأميره «شهربانو» ابنة يزـدجرد آخر ملوك الفرس، ويروى [صفحه ١٥] ابن سعد في طبقاته أن اسمها العربي «غزاله»، ويرى النوبختي أن اسمها «سلافه»، وكانت قبل أن تسلم تسمى «جهانشاه». هو اذن من الوجهه الوراثيه يرث خلاصه الروح العرييه في

أرقى و أسمى مدارجها و سماتها العاليه من الأخلاق و الذكاء و الطهاره و العقل و الاحساس المرهف، و الفتوه العربيه الاسلاميه، و الشهامه و النجده و الايمان و اليقين. كما يرث خلاصه الاحساس الفارس و شمول الفن الأدبي الرفيع، و سمات السیاده الرزینہ و الخيال الجمیل. هو اذن خلاصه العمق فی الخيال الأدبی من فارس ممتزجا بالصدق و العمق من بنی هاشم، و ملتقى السیاده من بیت النبوه العربی و بیت آل ساسان الفارسی. أى انه كان ملتقى السیاده الروحیه و الزمینیہ جمیعاً. و لیس بعد ذلك من عز و لا مجد و لا فخر و لا سیاده و لا شرف فی موازین الرجال. فاذا أضفنا الی تلك العناصر الوراثیه أنه عاصر جده الامام و هو رضیع حتی بلغ سنتین من العمر، و أشرف أبوه الامام الحسین علی تربیتہ طفلاً و یافعا و شابا حتی جاوز العشرين من العمر، رأینا کیف أنه نشأ علی خلائق من بیت النبوه قوامها و التواضع فی السیاده، و العلم، و الکرم، و الأدب الرفیع، و الفهم الصحیح الواعی لمثل الاسلام و أهدافه، فلا یجنح به الخيال، و لا یحد من عزمه اضطرهاد، و لا تعریه الدنیا بزهرتها و بریقها، و انما هو بحکم الوراثة و المنبت انسان یرى الحق من حیث لا یراه أهل الهوى، و یدرک المسئولیة من حیث یدرک غیره نفس المسئولیة و لكن نحو نفسه التی لصقت بالأرض فلا تری مجد الا علی ثراها، و لا مثل أعلى الا ما كان منها من نال و جاه. هو رجل ینظر الی السماء یحقق فیها مجده؛ بینما غیره ینظر الی الأرض یحقق فیها جاهه، فتحقق مجد السجاد فی الأرض

و فى السماء، و فشل غيره فى تحقيق مجد الأرض و لم يظفر بشىء من السماء. شهد بعينه و هو مريض تساقط اخوته و نبى عمومته بسيوف البغى على أرض كربلاء، ثم شهد سقوط أبيه سيد الشهداء فى معركة الفداء بعد جولة بطوليته نادره، و من قبل كان قد سمع باغتيال جده الامام و هو يعمل جاهدا لتصحيح خطوات المسلمين على الطريق، و حمل أسيرا مع الأسرى من نساء بيت النبوه و من بقى من فتيانه الساده المغاوير، و شهد الخلاف بين ابن زياد و من حوله على قتله، و أخيرا لم ينس قط أنه كان [صفحه ١٦] مطمعا من مطامع هواه المال فى أسره، اذ أخفاه رجل عن القائد الأموى كما يقول ابن سعد، ثم سلمه الى ابن زياد نظير ثلاثمائة درهم، و كان هذا الرجل مع ذلك ييكى. و علام ييكى الرجل؟ و لماذا أخفاه ليسلمه بنفسه، و كيف يتفق البكاء على تلك الفعله الشنعاء مع الرغبه فى العطاء المدخول؟ انه الفكر المزدوج الذى أصيب به المسلمون فى عصر بنى أميه، الفكر الذى يؤمن بمبدأ و بنقيضه فى الوقت نفسه، و تلك بليه البلايا فى موازين السياسه و الاجتماع على السواء. فهم يحبون آل البيت، و يعرفون أقدارهم و منازلهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم، و يدركون مدى ما ينصب عليهم من غضب الله لا يذائهم و الاساءه اليهم، هم يعرفون ذلك و يكونونه فى صدورهم، و هم فى الوقت نفسه واقعون تحت سلطان النبوى، مستجيبون لنزوات النفس، راغبون فى المال لتحقيق أطماعها، و اسكات زئير الشهوات فى أعماقها، فهم لذلك يعملون بكلا الوجهين، البكاء على مصير آل البيت النبوى، و على الضحيه التى قبض

عليها هذا الرجل - و أمثاله كثيرون من أعز بيت النبوه رجلا - و على نفسه التي لا ترحمه و لا تعفيه من تبعاتها حتى يأتي هذا الجرم المنكر الشنيع. لقد قال الناس قبل ذلك لجده: «قلوبنا معك، و سيوفنا عليك». و هذا أصدق تصوير للفكر المزدوج الذى تسلط على الناس فى عصر بنى أميه فهدد تفكيرهم، وهدد حضارتهم، وهدد تاريخهم كله على مدى العصور. و هكذا امتد تأثير الفكر المزدوج حتى شمل أولى الأمر و هم يستبيحون المدينه ثلاثه أيام، مالا و عرضا و دما فى وقعه الحره، بما لم يحدث له نظير الا بين أنباء الغاب، و شمل أهل الفكر فى ذلك العصر و فيما بعده فقالوا: لا ضير على الدوله من قتل الحسين و أهل بيته، فالفتوح الاسلاميه قد امتدت شرقا و غربا، و قد أعز بنو أميه الاسلام و لم يذلوا رقاب المسلمين. تلك أفكار شاعت فى العصر، ورددتها رجال من عصرنا الحاضر، و قبل أن نفحص سلوك الامام زين العابدين ازاءها نرى أن نقيم هذه الفكره حتى ندرك جوانب العظمه الفكرية البريئه من الازدواج لدى الامام السجاد. و تلخص قضيه الحق فى تاريخ بنى أميه فى: الارستقراطيه القرشيه المنهاره، و الرغبه الجامحه فى احيائها تحت ظلال الاسلام، و وسائل الاعلام المجنده فى هذا السبيل. [صفحہ ۱۷] أما ارستقراطيه بنى أميه فقد انهارت بالفعل حينما أسلم زعيمها أبوسفیان والد معاويه، و أصبح فردا عاملا فى نطاق الاسلام العام الذى يقيس أقدار الناس بمقاييس تختلف عن تلك المقاييس الجاهليه التى كمنت الى حين فى أعماق أبى سفيان و أهل بيته، و أصبحت السیاده بمعناها الاسلامی الأصل الذى ينآى عن حب السيطرة على الغير، و عن حشد الجموع فى سبيل

الجاه الأرض الفارغ، بل انما العزه ممنوحه من الله، و لا قوام لها الا الايمان و انكار الذات، و هو ما لم يتدرب عليه الأمويون، أو كان عسيرا على نفوسهم آنذاك فلا تلين له الا بعد أجيال من التدريب. فما ان حانت الفرصه بولايه عثمان حتى أطلت الأطماع من مكائنها، و لم يكن ممكنا أبدا أن يتخلى الاسلام عن مكانه لتحل محله الجاهليه الأولى التى يسهل على هواه الجاه أن يصعدوا على أشلائها، فليكن الاسلام، وليكن الجاه تحت سلطانه، ولتكن الأرستقراطية على أساس من عقيدة الاسلام التى ثبتت تجربتها فى تأسيس أمجاد ضخمة لآل بيت النبى صلى الله عليه و سلم و للمتفوقين فيها من غيرهم، و التى قبلتها القلوب و العقول فلم يعد من الممكن التخلي عنها أو القضاء عليها. و حينما تصطدم أرستقراطية بنى أميه بانسان متفوق، أو بمبدأ من مبادئ الاسلام، فمن الهين على وسائل الاعلام تشويه ذلك الانسان، و تأويل ذلك المبدأ بما يخدم المصلحه الأمويه أولا و أخيرا، و جماع الأسانيد التى تدعم ذلك المجد المصنوع هو السيف أولا و أخيرا. وليكن هنالك فتوح باسم الاسلام، فذلك شىء يخدم أمجاد الأمويين و يخدم الاسلام نفسه، فلا ضير عليهم من اتساع الفتوح، لأنها مجالات للطامحين و هواه المجد من العرب جميعا. فثن كان الاسلام يحتم انكار الذات، و يوجه كل الطاقات نحو خدمه المبدأ و العقيدة و المثل الأعلى، و اعتبار القدوة الحسنه من أخلاق الاسلام عاملا من عوامل الفتوح و اقناع الأمم المغلوبه بالعدل الاسلامى المبسوط على الجميع دون تفرقه بين عربى و لا عجمى، و لا عظيم و لا صعلوك، فان الدوله الأمويه اعتبرت الاسلام و سيله من وسائل خدمه الذات

فى مجال المجد و المال، و بعثت عصبية القبيله من جدتها، و أحييت العنصريه من رقادها، حتى لقد أخذوا الجزيه من مسلمى الفرس و لا- سيما خراسان، و لم تتورع سيوفهم عن الاطاحه بأعلى الرقاب و أعزها على كل قلب مؤمن، و لم تتورع وسائل اعلامهم عن تشويه أعظم [صفحه ١٨] الشخصيات بلاء فى بناء الاسلام من صحابه النبى صلى الله عليه و سلم. اسلام فى ناحيه، و قتل لرجاله المخلصين، و سيوف تجتاح رقاب آل بيت النبى، و نشويه لمثله العليا من جهه أخرى. فتوحات باسم الاسلام من جهه، و قدوه سيئه تنفر المغلوبين من الاسلام من جهه ثانيه، و عشرات من رجال القدوه الحسنه المنكرين لذواتهم، و المنادين بالمبادىء الساميه، و الكاشفين عن وجه الاسلام الرحيم العادل يلقون حتفهم على يد سفاح بنى أميه الحجاج بن يوسف، معلم الصبيان الذى لمع نجمه على البغى و الطغيان و التنكر للقيم الانسانيه فى أبسط مظاهرها، و الذى تفوح من نسبه و خلائق أمه ريح الغدر و التنكر للشرف. فهل يمكن القول بأن بنى أميه خدموا الاسلام؟ و بأنهم لم يذلوه باذلال المخلصين من رجاله و من سلاله نبى الله لأنهم سيروا الجيوش شرقا و غربا باسم الاسلام؟ لا يقول بهذا القول الا مريض بازدواج الفكر هو الآخر، بحيث يفصل بين الاسلام من حيث هو عقيدته، و بين الاسلام من حيث مثل أعلى واجب التطبيق، و ما ازدواج الفكر الا مرض عقلى فى عرف الطب، لا معتمد على رأى المصاب به بأى حال. أما أصحاب الطريق السوى فى التفكير فانهم يؤكدون أن بنى أميه جنوا على الاسلام، و أذلوا المسلمين، و أذلوا عظماء الرجال، و أذلوا آل بيت

النبي صلى الله عليه وسلم ليفسحوا لأنفسهم طريقا الى الارستقراطية القديمه التي بعثت على صورته أخرى غير صورته الجاهليه الأولى فى الشكل العام، وان كانت تتسم ببعض السمات الجاهليه فى غير العقيدته كالتعصب القبلى، واثاره المسلمين بعضهم على بعض، والبأس الباطل صورته الحق والاستمساك به، الى آخر تلك الخلائق الأمويه المعروفه للجميع فى التاريخ. شهد زين العابدين هذه المأساه هو بفصولها كلها، ورأى من حوله أقواما يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتشيعون لهم عصبية بلغت ذروتها عاطفيا حتى جمحت بهم الى الباطل الصريح، وكان قد اندس بين الشيعة أقوام حاقدون على الاسلام دسوا لهم بعض التأويلات الفاسده التى تصنع آل البيت فى غير مواضعهم من البشر، وانساق الشيعة وراء تلك التأويلات، ففسدت عقائدهم، وأساءوا الى أهل البيت من حيث يحسبون أنهم يحسنون الصنيع. [صفحه ١٩] لقد انحرف الأمويون المعادون لآل البيت ولغيرهم من ينقد سياستهم، وانحرف المحبون لآل البيت كذلك، فماذا كان موقف الامام زين العابدين؟ كان موقفه نابعا من الاسلام نفسه، بحيث كانت حياته هى حياه الاسلام الذى دعا اليه جده الأعلى صلوات الله عليه وسلامه وسط تلك الفتنة العمياء التى كادت تقضى عليه قضاء مبرما. كان مسالما للأمويين، فلم تعد نجد الثورة بالسيف على الطغيان السائد، من حيث تجدى الثورة التى يتضمنها احياء المثل الأخلاقى الأعلى للاسلام، وافساح الطريق لهذا المثل الأعلى باصطناع المسالمة للحاكم المتعطش للدم، وبذلك استطاع الامام أن يتقى شرور الأمويين، بل ويكتسب حبههم، وفى الوقت نفسه يجعل من أخلاقه مثلا عمليا مشهودا يلتفت حوله أنصار الاسلام الخالص من كل دخيل

و يجمع باطل بنى أميه بلسان الحال. و قد شهد الامام الزهرى بنجاح الامام زين العابدين فى هذا المضمار فقال فيما رواه الذهبى: «كان من أفضل أهل بيته، و أحسنهم طاعه، و أحبهم الى عبدالملك بن مروان». و فى الوقت نفسه أعلن ضلال الشيعة و انحلال تفكيرهم الممثل فى تلك الصور الخياليه الأسطوريه التى أضفوها على أئمه آل البيت، فقال لمن أثنى عليه من أهل العراق: «ما أكذبكم و ما أجرأكم على الله، نحن من صالحى قومنا، و بحسبنا أن نكون من صالحى قومنا». و ما له لا يعلن ضلال محبيه و هو الامام المنكر لذاته فى سبيل دين الله؟ و مع أنه كان يستمع الى سب جده الامام على، و سب ذريته على المنابر و هو منهم، فلم يشأ أن يقاوم الجريمه مثلها - و هو الذى لم يصب بازدواج الفكر - فلم يشجع السبابه و بخاصه الكيسانيه فى سبهم لآل أميه، لأن المسأله عنده ليست مسأله أشخاص، و انما هى أساسا قضيه الاسلام الذى ينفر من السباب، و يدعو الى الوئام، و لئن كان الأمويون دعاه شتم و سباب، فلم يشأ الامام أن يجاريهم فى باطلهم، بل آثر الاعتصام بالحق، و قال للشتامين من الشيعة: «أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عزوجل فيهم: (و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لآخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم (١٠)) [الحشر: ١٠]. [صفحه ٢٠] و لم ينس الامام أن يواجه الغلاه الذين وضعوا الأئمه فى درجه من الألوهيه بألامه و غضبه الشديد من مسلكتهم هذا، فكان يقول لهم: «أيها الناس، أحبونا حب الاسلام، فما برح بنا

حبكم حتى صار علينا عارا». هو رجل الاسلام المنكر لذاته من أجله، و لذلك التفت حوله القلوب، و اجتمع حوله المسلمون باعتباره المثل الأعلى للقدوة الاسلاميه الحسنه التي يجب أن تحتذى، و تمنى الجميع لو أن على بن الحسين أصبح امام المسلمين و أمير المؤمنين، اذن لعاد المجد الأول للاسلام، و امحى ما جد فيه من بدع و أهواء. كانت صلات الامام مع العلماء المخلصين وطيده، و لم يكن يرى لنفسه فضلا على علماء العصر، بل انه كان يسعى الى سعيد ابن جبير الذى قتله الحجاج عام أربع و تسعين من الهجره و يتلمذ له، و كان يعتبر الغلو مهانه لآل البيت كما روينا عنه من قبل، و كما كان يردد دائما: «ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» و يشير الى العراق. و دان بالصفح الجميل عن كل من أساء اليه، حتى لقد جاءه رجل فقال له: ان فلانا قد ذمك و وقع فيك. قال: فانطلق بنا اليه، فلما رآه قال له: يا هذا، ان كان ما قلته حقا فغفر الله لى، و ان كان ما قلت فى باطلا فغفر الله لك». تلك هى أهميه الامام السجاد فى التاريخ، و هى أهميه نابعه من تمثل شخصيه الاسلام الحق فى شخصه، و من أنه لم يفعل بما يسمع من لعن جده و أبيه و لعنه هو فى كل صلاه جمعه، و على كل منبر، كما لم يفعل بما أضفاه الشيعة على آل على و هو منهم من أساطير تحلو فى أعين طلاب المجد و فى قلوبهم، فلم يذهب به حق على عدو، و لم يأسره غلو من صديق، بل كان هو الاسلام الحق مجسما فى خلائق انسان، و قل على

وجه الأرض من يقف هذا الموقف العجيب الذى ينم عن تحكم شديد فى العاطفه و سياده عليها، و اضراب عن الاستجابه لها الا فيم يخدم الاسلام و كفى. فزين العابدين هو المبدأ الحق فى انسان، و ليس هو انسانا بكل عواطف البشر فى مبدأ. ولكن باحثى العصر الحديث يحلوهم دائما أن ينساقوا وراء المستشرقين فى الحكم على رجال الاسلام البارزين من أمثال الامام السجاد، و فى تقييم شخصياتهم و أعمالهم على صورته تخفى تفوقهم و تساميتهم عن باطل العرف، و فاسد الموازين، و تعلق هذا التسامى و تلك العظمه بعلم سياسيه خارجه عن نطاق شخصيه الرجل العظيم. [صفحه ٢١] قالوا: ان السبب فى التفاف المؤمنين حول الامام زين العابدين هو أن أمه كانت أميره فارسىه، و من ثم كان يحق فى نظر الفرس حمل التاج الساسانى، و يحكم العرب و العجم. و قد أيد المرحوم الأستاذ أحمد أمين هذه الفكره فقال فى فجر الاسلام: «ان من عقائد الفرس الدينيه التى كان لها أثر فى بعض المسلمين أنهم كانوا ينظرون الى ملوكهم كأنهم كائنات الهيئه اصطفاهم الله للحكم، و خصهم بالسياده، و أيدهم بروح منه، فهم ظل الله فى أرضه... فنظره الشيعة الى على و أبناؤه هى نظره آبائهم الأولين». و قد نقل الأستاذ الدكتور مصطفى الشيبى هذه الآراء عن الكتاب المعاصرين و قال: انها زبده رأى «جوينو» فى كتابه «الدين و الفلسفه فى آسيا الوسطى». كما نقل عن الدكتور حسن ابراهيم حسن انسياقه وراء تلك الفكره فى كتاب تاريخ الأدب الايرانى، ثم دحض الدكتور الشيبى تلك المزاعم مؤكدا تشابه الأمر على الباحثين، فقد ثبت أن الموالى فى عصر زين العابدين لم يرفعوا صوتا بتلك الدعوه، كما

أن نظريه النور التي شاعت في ذلك العصر و التي يمكن أن تكون مستند اللقائين بهذا الرأى قد ظهر أثرها متأخرا جدا عن حياه زين العابدين. و الدكتور الشيبى مشكور لأنه لم يغتر بقول المستشرقين، و لا بأقوال من حذا حذوهم. و نزيد عليه فنقول: ان التفاف الناس حول زين العابدين كان نابعا من رغبه أكيدة لدى الناس بوجه عام فى رتق الفتق الكبير الذى حدث فى الاسلام، و لم يكن مؤهلا بهذا الأمل على الاطلاق غير زين العابدين، و لم يكن أنصاره مؤهلين أيضا لحمل السيف. كانت المشكله تتطلب رجلا هادئا متزنا، يدرك مصلحه الاسلام أولا و أخيرا، و يضحى بصالح نفسه فى سبيلها، و ينكر ذاته من أجلها، و لا يفرط فى مبدأ خلقى اسلامى حتى ولو كان فى ذلك التفريط رئاسته و سلطانه، و كان عامل الوراثة هنا يؤهل زين العابدين لأن يكون هذا الرجل، فجده الامام على رفض مبدأ الرشوه ليحقق لنفسه نصرا أكيدا على جيش معاويه، و يوطد الملك و الخلافه لنفسه، اذ لم يكن الأمر يتطلب منه سوى دنائير يوزعها على الجيش فى مواجهه الدناير التى أنهالت على جيش معاويه و برقت فى قلوب جند الامام، ولكن الامام كان يرى أن المشكله ليست، مشكله على بن أبى طالب، و انما هى مشكله سياده الاسلام، و ليست مشكله جيش يرضى و يسخط، بل هى أزمه الايمان الذى يدفع الى الجهاد فى سبيل الله بالمال و النفس لوجه الله. [صفحہ ۲۲]

لم يكن الامام يجهل هذا، بل لقد سار فى سياسته عن وعى سار على نهجه حفيده زين العابدين من بعده، و بينه و بين جده فدائيه أبيه الانتحاريه النادره فى سبيل الحق و هى من

نفس الطراز الصادق و المنكر للذات. لهذا التشابه وحده التف المسلمون حول الامام زين العابدين، و أعجبوا بابن بنت النبي الذي وضع نفسه موضع التلميذ لأحد الموالى و هو سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، و كان تلقيه عن سعيد بن جبير فى الواقع ضربه فى صميم الشرف الأموى الذى احتقر رجاله الموالى، و احتقر المسلمين من غير العرب، كما كان ضربه قاصمه للشيعة الذين كانوا ينسبون الى الأئمة من آل البيت أطلاءهم على العلم السرى، و على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس، و تقدير التنزيل على التأويل، و تصوير الظاهر على الباطن التى أثروها عن أبى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية. لم يشأ زين العابدين أن تكون القاعده التى يدعو فيها الى المثل الأعلى المتمثل فى القدوة الحسنه و التى تعمل على احياء ما هجر من مبادئ الاسلام ضيق قاعده الشيعة وحدها، أو قاعده العلماء وحدهم، بل شملت قاعده قدوته الحسنه العلماء و الشيعة و العامه و حكام بنى أميه أنفسهم، و أصبح بهذه السياسه الحكيمه أمل الملايين، و ملتقى أبصارهم. لم يكن هناك غيره يمكن أن يلتف حوله المسلمون بقلوبهم، و لم يكن هناك غيره يستطيع أن يصل بصوته الى أسماع المسلمين، فهو رابع الأئمة عند الشيعة مسبقا بالامام على، و الامام الحسين، ثم محمد بن الحنفية، ثم الامام السجاد الرابع. و كان الغوق قد بدأ منذ عهد الامام على، ولكنه لم يتخذ فى عهده طريقا مستقرا، لأنه كان يجمع كل من يخرج عن دائره الانسان أما الأمويون فقد غلا جيشهم غلوا فاحشا فى تصوير الجمل الذى كان يحمل أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها بصورة روحانيه هو الآخر، و ذلك حين أخذ رجال من الأزد

الذين كانوا يحيطون بالجمل بعرج الجمل و يفتونه و يشمونونه و يقولون: «عرج جمل أمام ريحه ريح المسك» كما يقول الطبري، فلم يكن غريباً أن يبادلهم الشيعة غلوا بغلو ولكن في أئمة آل البيت لا في الجمال و غيرها مما مسه آل بيت النبوه. و لم يكن الامام الثالث محمد بن الحنفية بمستطيع أن ينفذ بصوته الى الناس - و كان [صفحه ٢٣] يكره الغلو - لأن ابن الزبير كان قد حاصره في الشعب، و كان عبدالملك بن مروان يحول بينه و بين الاتصال بأنصار أبيه، فما زال ينتقل من بلد الى بلد حتى مات بالمدينه، و خلفه ابنه أبوهاشم عبدالله، الذي يصفه الأصفهاني في مقاتل الطالبين بأنه كان «لسنا خصما عالما و كان وحي أبيه». ولكن ما أثر من تاريخه يقول: انه أحيا فكره التنبؤ بالمغيبات، و ذلك ظاهر مما رواه الأصفهاني من أنه أخبر السفاح بأنه سيموت عند وصول وافدين أحدهما من السند و الآخر من الهند، كما أنه كما يقول يعقوبى قال بسريه الأعداد و أهميتها، و قال بفكره تجديد الدين كل مائه عام كما أسلفنا من قبل، و لذلك لم يكن صالحا لحل المشكله في قلوب الغالين، لأنه قد فتح بابا من السريه في العلم، و هذا الباب مرتع خصيب للغلو و الغلاه، كما أنه حصر الامامه في كل من يعلم العلم السرى وحده، و ينقل الشهرستاني عن أصحاب أبي هاشم عنه قوله: «ان لكل ظاهر باطنا، و لكل شخص روحا، و لكل تنزيل تأويلا، و لكل مثال في العالم حقيقه، و المنتشر في الآفاق من الحكم و الأسرار مجتمع في الشخص الانساني، و هو العلم الذي استأثر بن علي عليه السلام، ثم

ابنه محمد بن الحنفية، و هو أفضى بذلك السر الى أبى هاشم، و كل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقا». فلئن كان هذا القول ظل من الحقيقة عند التأمل العميق فليس العصر عصر العمق الفكرى، و الفلسفه الانسانيه، بل هو عصر يتطلب من المصلح العوده الى البساطه، و اغلاق باب التعمق اغلاقا تاما، فما مصيبه العصر آنذاك الا- التعمق و الاغلاء، و ليس يجوز أن نعالج المشكله بنفس المشكله. من هذا العرض يتبين لنا عبقرية زين العابدين و وعيه الدقيق فى مواجهه المشكله و فهمها، و ادراك أبعادها، و صحه منهجه الزهدى البعيد عن الخوض فى مشكله الامام و شروط الامام، و كان منهجه الزهدى المتسامح عاملا من عوامل نجاحه فى طريقه، اذ التف حوله الزهاد و العلماء و العامه، و الشيعة فى تحفظ من الخوض فى مسائل الفلسفه التى كان يملكها، و هذا هو السرفى أن عبدالملك بن مروان كان يحبه و يقدره قدره. [صفحه ٢٤]

رأس أهل الملامه

من العسير أن ندرك حقيقه العمل، أو حقيقه الهدف من العمل عند أهل الملامه الخالص أهل القدم السابق، و السلوك السوى، و الاخلاص العميق، و الايمان الخالص من الشائبه. أما أهل الملامه المتأخرون فانهم وقعوا فى المنكر و هم يحاولون تخليص أعمالهم من الرياء كما يوحى به قول حمدون القصار، ذلك الملامتى البارز حين يقول: «إذا رأيت سكران فتمايل، لئلا تبلى بمثل ما ابتلى به». فقد أهمل حمدون شعيره النهى عن المنكر، و أوهم الناس بسكره، و ربما لم يفتن أحد العامه الى هدفه فعاقر الخمر اعتمادا على مظهر حمدون الذى كان يعد فى كبار الصوفيه الواصلين. و لذلك كان من السهل كشف حقيقه العمل و

هدفه عند أهل الملامه المتأخرين، ولا سيما أولئك الذين اتخذوا أستاذا رقيقه تفضح ما وراءها من دعوى الملامه عند المدعين لها فى العصر الحديث. و الملامه عبارته عن العناية باخلاص العمل لله وحده دون العناية بالظاهر، و محاوله ستر هذا الاخلاص لله، أو ستر الأعمال العباديه نفسها بما يصرف أنظار الناس عنها. و قدما كان أهل المواجهه الصادقه يسترون مواجيدهم بالفقه و الحديث أو غيرها من الحرف و الصناعات، أما ستر الأعمال بتقليد السكارى فانه صار من بعد ذريعه الى السكر نفسه، ثم دعوى الولايه من خلاله، أو من خلال غيره من الأعمال المكروهه أو المحرمه على ما سنفضله فى نهايه هذا الفصل. و اذا كنا نعتبر الامام زين العابدين رأس أهل الملامه فانما كان ذلك قبل أن تكون الملامه مذهبا مستقرا الأصول و القواعد، فهو على هذا لا يعدو أن يكون معنيا باخفاء العمل من جهه، و اخفاء هدفه من جهه أخرى، متخذنا من الظروف التى أحاطت به وسيله لهذا الخفاء دون اصطناع وسائل أخرى من خارج الذات البشريه، و على هذا كان يجب أن يسير الملامتيه عبر العصور، ليجنبوا أنفسهم الوقوع فى المحذور كما حدث بالفعل. أما الوسيله التى تذرع بها السجاد لاختفاء أعماله القليله و أهدافها فكانت «البكاء». و كانت ظروفه الانسانيه التى يقرها العرف تحتم عليه ادامه البكاء، ولكن الأمر الذى لا يمكن، أن نوافق عليه هو أن يكون الامام السجاد أحد البكائين حسب، و لا- موهبه له فى [صفحه ٢٥] الدين الا- بالبكاء، لأن سيرته تفضح لنا عن كثير من المواهب الروحيه النادره التى سنعرض لها خلال هذا الفصل ان شاء الله. لقد تحقق لوم الناس له على البكاء

باعتباره كان أمرا لازما له، لا- يفارقه الا قليلا، و كان رد الامام على لائميهِ يؤكد لهم أن بكاءه ما كان الا لظروف نفسيه معينه أحاطت بحياته، و ليس هو بكاء الخوف و اليقين الروحي الذي يصدر عاده من المتفوقين في مواهب الروح، قال كما يروى أبو نعيم: «لا- تلوموني، فان يعقوب فقد سبطا من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه و لم يعلم أنه مات، و قد نظرت الى أربعه عشر رجلا- من أهل بيتي يقتلون في غزاه واحده، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟». و في روايه أوردها صاحب روضات الجنات نقلناها عن كتاب «الصله بين التصوف و التشيع، أن الحسن البصري لقي الامام السجاد ملثما يبكي و يتضرع في الكعبه، فقال له: يا سلاله النبوه، ما هذه المناجاه و البكاء و أنت في أهل البيت، و قد قال الله عزوجل: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا. قال: دع يابن أبي الحسن. خلقت الجنه لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، و خلقت النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أيتوني بأعمالكم لا- بأنسابكم». فهو كما نرى ينفي الامتياز عن نفسه نفيا قاطعا مؤيدا بالدليل، و يضع نفسه في موضع عامه الناس المطالبين بالعمل و العباده و الطاعه، ولكنه يكتفى بهذا القدر من أصول الملامتيه أمام الحسن البصري الزاهد العالم العارف بما يكنه ابن الحسن من مواهب الروح، فلم يكن رده عليه مساويا لرده على عامه الناس بأنه انما يبكي على القتلى من أهله و عشيرته، ولكنها الملامتيه الصحيحه في كلاله الوجهين، دون نزاع، تختلف وجوهها و تتعدد طوائفها دون أن تجنح عن الواقع الى أساليب مصنوعه تثير الغش

و الخداع بين طوائف المؤمنين. و لم ينس زين العابدين أن يطلق قولاً- حكيماً جرى فيما بعد مجرى الأمثال يعلل به بكاءه، و ينفى عن نفسه أن يكون سببه احساساً روحياً متفوقاً فيقول: «فقد الأحبه غربه». و هو قول حق، و سبب وجيه يدعو المصاب به للبكاء ليله و نهاره، و قد يكون هذا السبب عاملاً من العوامل التي أذكت جذوه البكاء في قلب الامام السجاد، ولكنه ليس كل شئ في مواهبه التي تناقلتها الروايات بصورة جعلتها ذات دلالة على التفوق [صفحہ ۲۶] و الامتياز في مواهب الروح حتى ولو كان طابع الأسطوره يظل بعضها بظلاله المعبره التي تفصح عن أعاجيب أحواله في هذا الميدان. كان مرهف الحس و المشاعر ما في ذلك من شك، و تأثر تأثراً عميقاً بليغاً بمصارع أهل بيته و على رأسهم أبوه العظيم لا يرتاب في ذلك أحد، و لابد من أن تنتزع تلك الفاجعه الشنعاء دموع عينيه و أحزان قلبه و فيض عواطفه و آلامه، ولكن الذي لا يعقله انسان أن يكون بكاء الامام السجاد مدى حياته مدفوعاً بهذا السبب وحده، و هو ربيب الحسين، و رضيع لبان النبوه الطاهره، و المتشرب لخلاصه الايمان الصابر الراجع بالخلق كله الى الله، بل ان العامه أنفسهم لا يكونون على حال البكاء مدى الدهر لفقد الأحبه و الأهل و العشيره أبداً، فليس من السائغ مطلقاً أن ننسب الى السجاد ما لا يتحقق عند عامه الناس، فقد كان بكاءه موجهاً نحو ما هو أسمى و أدل على التفوق من هذا السبب الظاهر. لقد استغل هذا السبب الظاهر ليغطي به السبب الحقيقي لبكائه، و ليعلم الناس من بعده وجوب اخفاء العمل لله بأسباب من طبيعه

حياه العابد لا بأسباب مصنوعه تنم فى كثير من الأحوال عن رياء من حيث يظن العابد أن يتجنب الرياء. و فى نفس هذا السلوك يكمن التفوق و البروز فى مواهب الروح، و سبحاتها نحو الغيب الأقدس. لقد أعلن الامام فيما رويناه من أقواله قبلا أنه لا يمتاز عن غيره من سائر الناس، و ليس فيه و لا- فى غيره من أئمه آل البيت ما يرميهم به أهل العراق من خروج عن مراتب الانسان، ولكنه كان يبطن فورانا هائلا من مواهب الروح كتمه عن الناس، و علل مظاهره من البكاء و العجيب بما رويناه عنه من تعليقات، ولكن شدة احساسه بالغيب، و يقينه بغير المنظور و كأنه مشهود منظور كان يأبى الا أن يكشف عن دخيله نفس الامام، و حقيقه ما يتبلح فى صدره من مواهب الروح، و أسباب البكاء الحقيقه، و لم يكن ظهور تلك الدلائل التى تشير الى التفوق مقصورا للامام، فهناك اجماع على خلائق من خلائقه كان يحكم كتمانها احكاما عجيبا بحيث لم تظهر حقيقه أخلاقه سبويه الا بعد موته، و كان ذلك منه امعانا فى احكام أخلاق أهل الملامه، و احكام طرائفها. فمن غرائب ذلك أنه كان مشهورا بالبخل، لأنه لم يكن يتصدق مطلقا أمام الناس و لا فى مواجهه السائل، و كان سعيدا باشتهاره بالبخل و لوم اللائمين عليه، ولكنه لما مات انقطع عن مائه أهل بيت بالمدينه ما كانوا يجدونه ملقى فى دهاليز بيوتهم من عطاء [صفحہ ۲۷] جزيل، فكان فى ذلك دلاله على أنه كان كما تروى المراجع يذهب مستخفيا فى جنح الظلام، و يحمل على ظهره جرب الطعام؟؟ فى دهاليز من كانوا يقصدونه و يمنعونهم عطاءه، و يروى

أبونعيم عن جرير أن الامام حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل الجرب الى المساكين». كما يروى القرماني في أخبار الدول، و الذهبى فى التذكرة أنه كان يتصدق سرا ويقول: «صدقه السر تطفىء غضب الرب». لقد نجح الامام فى كتمان كرمه النبوى الذى ورثه عن جده الأعلى صلوات الله عليه، و صبر على شهرته بالبخل فى سبيل نجاح العمل السرى الواجب شرعا، ولكن الله أبى الا أن يدع علامه الواضحه التى تدل على كرمه بعد موته، و التى تعتبر من صنيع الامام فى حياته مثلا أعلى للعمل الاسلامى الذى يحفظ كرامه المؤمن و ماء وجهه، و يؤكد حكمه السريه فى الصدقه لهذا السبب و لغيره من الأسباب الاجتماعيه الأخرى. هذا أمر يمكن كتمانها حقا على تفوق و عبقرية نادره، و قوه خارقه على الصبر فى مواجهه الاتهام بالبخل، فهل يعجز هذا الصبر الهائل عن التسلى عن فقد الأهل و العشيره و هو أمر أهون من رميه بخلق ممقوت كالبخل، بل ان فقد الأهل يزيده شرفا و عزا على مدى العصور، و سموا فوق هامه التاريخ؟ ولكن مواهب الروح لابد أن تتفجر أحيانا فتكشف عن دخيله الامام و حقيقه مكانه بين أهل الايمان النبوى الموروث و أصحاب الحاسه الوحيه البارعه الصادقه، و غير ذلك من المواهب و موارث العمل الايمانى الذى كان يخفيه بالبكاء، و يتستر به من مظنه الادلال بالعمل، أو الاشتهار به، أو رياء الخلق فيه. و كان انكشاف تلك الحقيقه يتخذ أهدافا مختلفه كلها تخدم قضيه الايمان الصادق، و تدعم الأساس الهام فى العمل الاسلامى و هو توجيه الاراده بالعمل نحو الله وحده لا شريك له، لا لهدف آخر سواه.

فهو يقول فى روايه أبى نعيم مبتهلا الى الله فى لحظه من لحظات اتهام النفس بالتقصير رغم بلوغها الغايه فى الاجاده: «اللهم انى أعوذبك أن تحسن فى لوائح العيون علانيتى، و تقبح فى خفيات العيون سريرتى، اللهم كما أسأت و أحسنت الى، فاذا عدت فعند على». فهو يخشى أن تكون علانيته أبلغ من سريره فى الاحساس بالاخلاص، و فى اخلاص الاراده لله وحده، و فى البأس من الخلق كلهم و الثقه بالله وحده، يخشى ذلك رغم جهوده التى كان يبذلها فى الاسرار بأعماله، و احكام السنار حولها أن ينفذ منها شىء يعلمه [صفحه ٢٨] عنه الناس، و هو فى الوقت نفسه يلقي أهل الملامه درسا هاما فى سلوكهم هو: وجوب الدوام على اتهام النفس بالتقصير. و الذى ندركه من حقيقه سلوك الامام أنه كان حريصا كل الحرص على أن تكون سريره أغنى بالاخلاص من ظاهره، و أغنى بالاراده الصادقه من بوادى أموره، و كان يعد الخلل فى هذا التوازن بين السريره و العلانيه، أو عدم اثره السريره عن العلانيه بالنيه الصادقه ذنبا يسأل الله تعالى أن يستره بغفرانه، و فوق ذلك كله فانه عد نفسه أحد المذنبين فى سابق الحال، و يرجو أن يواله الله تعالى بالغفران. و قبل أن تنتقل الى هدف آخر من أهداف الامام التربويه فى فقه الايمان يحسن أن نعرض بالتحليل لعنصر الذنب الذى ورد فى هذا الدعاء. ما هو الذنب الذى اقترفه الامام، و الذى يشير الى احتمال العوده اليه راجيا موالاه الغفران؟ لا نجد فى سيره الامام مطلقا ما يشير الى مظنه الذنب الا أحد أمرين: أولهما: استحاله الوفاء بحق الله فى التعبير عن العبوديه الحقه قولا و عملا

وفاء كاملاً، بحيث لا يؤخذ عن العابد فيه أى مأخذ من قريب و لا من بعيد، فالنعم الالهيه من الوفرة و الثراء بحيث لا يفى بها شكر شاكر، و مسأله الشكر فى ذاتها لا تنتهى الى نهايه، فالشكر تتبعه زياده من الله تعالى فى الانعام، و لذلك قالوا: ان الشكر يحتاج الى شكر، و هكذا تنهار أقوى الهمم عن الوفاء بحق الشكر و موالاته تبعاً لتوالى النعم، و هذه احدى وجوه العجز البشرى العام، و هذا العجز ان كان هينا فى نظر العامه بالنسبه للامام السجاد لأنه اتقى الله ما استطاع، فان الامام يعده ذنباً و جب الاستغفار منه. و ثانيهما: أن الحال كان يقتضى تغيير المنكر السائد فى الدوله من أعلاها الى أدناها، و كان المسئول الأول فى العصر هو الامام السجاد باعتباره البقيه الباقيه من سلاله النبي صلى الله عليه و سلم صاحب الدعوه، و الباذل نفسه فى سبيل تحقيقها على وجه الأرض قولاً و عملاً. ولكن مصائر الجاهرين بالنهى الراغبين فى تغيير المنكر السائد كانت معروفة و واضحه لدى الجميع، بالاضافه الى تخاذل الناس عن جديده العمل، و اشتهارهم بنقض العهود، و فى القاء الامام السجاد بنفسه الى تلك التهلكه المؤكده خطر على الاسلام ذاته، اذ لا يوجد من بعده من ينهض بالناس على طريق القدوه و على تربيته جيل فاهم واع لحقيقه العمل الاسلامى الصحيح. و من ثم كان وجوده لازماً لبيان تلك الأسس للناس [صفحہ ۲۹] فى نطاق مدرسته الزهديه. فاعتبر سكونه هذا ذنباً يجب الاستغفار منه، و هو فى الواقع ضروره أملتھا مصلحه الاسلام و الغيره على أسسه أن تضيع من جهه، كما أملتھا الأوامر الالهيه الصريحه بعدم اعانه الانسان

على نفسه اذا تحقق الهلاك. و من أهدافه التربويه التى لم يستطع كتمها وفاء بمذهب أهل الملامه الحق، و التى تعتبر ذات دلالة بالغه على القيمه الحقيقيه لتفوق الامام الروحى ما يبدو من قوله: «ان قوما عبدوا الله رهبه فتلك عبادته العبيد، و آخرين عبدوه رغبه فتلك عبادته التجار، و قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادته الأحرار». فهو هنا لا يتحدث عن نفسه، و انما يتحدث عن مسالك الناس فى العبادته حديث الواعى الفاهم لهدف الناس من العبادته بحيث لا يخرج عابد عما حددته الامام من أقسام ثلاثه. ولكن نلمح من حديث عن الناس ايمانه العميق بالحب الالهى الذى ظهر مبكرا فى صورته منظمه على يديه. فهذا الحب هو الذى تبدولوا معه منه عبادته الأحرار البريئه عن الخوف من العذاب، و الرغبه فى الثواب، فهى عبادته قوامها الحب وحده اذا لم يحدوها خوف و لا رجاء. و رغم أن عبادته العبيد و عبادته التجار مشروعه، و لا ضير على المسلم من عبادته ربه خوفا منه أو طمعا فيما عنده فان الامام زين العابدين قد هدف من قوله هذا الى رفع همم المسلمين الى أرقى مستويات الوعى الروحى بالترغيب فى الحريه الكامله فى الشكر، و لا يستبعد أن يكون الامام قد هدف كذلك الى صد الناس عن الخوف و الرغبه اللذان دان بهما الناس لأولى الأمر حتى فسدت أعمالهم، و اختلت اراداتهم على الصوره المزريه التى عرفت عن عامه أهل ذلك العصر. و من هذا النص نفهم كذلك أن البخل الذى اشتهر به الامام لا حقيقه له الا فى معرض التستر و الاسرار بالعمل، و الرغبه فى شيوع العكس على طريقه أهل الملامه. و ذلك لأن الشكر

الذى اعتبره الاسلام أصلا فى المعامله بين الله و عباده، و الذى دان به الامام السجاد يقوم أساسا على: الاقرار باللسان، و عدم استعمال النعم فيما كره الله، و وجوب العود بها على أهل العدم و المسكنه. و أعلى الشكر ما عاد به الشاكر على أهل المسكنه سرا، و أعلى منه أن يعود الشاكر عليهم من حيث لا يعلمون من الذى أعطاهم، و ذلك كان مسلك الامام زين العابدين رضوان الله عليه. ولكن الأمر الذى لم يستطع كتمه حقا، و لا طاقه لانسان على كتمه فهو ظهور آثار [صفحه ٣٠] الانفعالات الوجدانيه على ظاهر ملامحه حينما كان يقف بين يدى الله تعالى. فقد كانت تظهر عليه رعبه، و يعلو وجهه شحوب، و ينتفض انتفاضه ظاهره سنعرض لها بالتفصيل مع غيرها من مظاهر وعيه الروحى فى مكانها ان شاء الله، ولكن الذى يهمنى هنا أنه أعلن أن هذه الظواهر البدنيه ما هى الا رد فعل لما يحسه من هيبه الله تعالى حين يستعد للوقوف بين يديه للمناجاه. فكيف يستقيم هذا الاعلان مع مبدأ الاسرار بالعمل الذى دان به عن طريقه أهل الملامه الأصلاء الأقدمين؟ و نقول: ان ستر الأعمال، أو «الملازميه» ان صح أن نطلقها على سلوك الامام السجاد فى أصل وضعها لا تحظر اعلان الأصول العمليه للقدوه و التربيه لا سيما و قد كانت هيبه الله توشك أن تندثر من قلوب أهل العصر فى أيام زين العابدين. و هل هناك من خير فى ستر مظاهر الهيبه المتسلطه على القلب من جلال الله بين أقوام تسلط عليهم الطمع و سادهم حب المال، و عدوا بسيوفهم و ألسنتهم على آل بيت النبوه؟ بل ان الخير كله فى اظهار ما

كان يصح اخفاؤه لا سيما من امام جليل كزين العابدين يأمن الرياء و يأمن علل الأعمال الأخرى بحكم نشأته و دربته على العمل العبادى الصحيح منذ نعومه أظفاره. و هكذا نلمس بوضوح أصول «الملامتية» فى سلوك الامام السجاد، ولكنها عنده مذهب لا يحيد به عن الطريق، فهو يتلمس أسبابا من الظروف المحيطة بحياته يستر بها أعماله، و يخفى بها حقيقته مشاعره العباديه، و يوجه أنظار الناس نحو تلك الأسباب طلبا للكف عن الثناء عليه و تمييزه بين الناس بالشهرة، و هو ينأى عن كل سبب مصنوع يستر به العمل أو هدف العمل، فالصناعه طريق شائك تخبط فى ظلماته من جاء بعده ممن أسسوا الملامتية مذهباً منظماً له قواعده، شأنهم فى ذلك شأن كل من حاول برأيه تطوير دين أو ابتداع ما يسميه بالبدع الحسنه، فذلك نهايته المروق و التخبط فى الظلمات. و الآن نعرض لمذهب أهل الملامه فى ايجاز نتيين منه كيف انحرفوا به عن الطريق بعد السجاد. و أقرب النصوص التى توحى بالملامه الى عصر الامام زين العابدين: أن سفيان الثورى خلا مع الفضيل بن عياض فبكيا، فقال الثورى: انى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا خير [صفحہ ۳۱] مجلس جلسنا. فقال الفضيل: ترجو، ولكنى أخاف أن يكون شؤماً علينا. و علل الشؤم بأنه تزين كل منهما للآخر بأحسن ما عنده من القول، فعبد كل منهما الآخر من حيث لا يرى. و أقر الثورى فضيلاً على رأيه و قال: «أحييتنى أحياءك الله». و الفضيل نفسه هو الذى وقف له على باب المسجد جماعه بعض الزهاد من الشبان على باب المسجد، و عليهم الصوف بالكوفه، فخرج عليهم فلما رأهم قال: «وددت أنى لم أركم و لم

تروني، أترونني سلمت منكم أن أكون لكم ترسا حيث تراءيتم لي و تراءيت لكم؟ لأن أحلف عشا أني مرء و خادع أحب الى من أن أحلف واحده أني لست كذلك». فهنا ملامح للملامه قويمة المسلك، تنزع نحو البراءه من الدعوى، ولكنها لا تتخذ من الظروف المحيطه بالنفس ستارا حول المواهب الروحيه و غيرها من ألوان التفوق الديني، بل تنزع نحو اتهام النفس علانيه على الصوره التي نراها عن الفضيل بن عياض. و من قبل الفضيل - و هو أقرب الى عصر زين العابدين كان منصور بن المعتمر السليمي الزاهد الكوفي المتوفى عام، ١٣٢ و كان قد صام أربعين سنه، صام نهارها، و قام ليلها، و كان يبكي الليل فتقول له أمه: يا بني أقتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت نفسي. فإذا أصبح كحل عينيه، و دهن رأسه، و برق شفتيه، و خرج الى الناس. و هذا نموذج طبيعي للملامتيه التي تستر الأعمال بما هو مباح من الأعمال و الزينه. فالملامه على هذا: اظهار أدون الأحوال العباديه و كتم معاليها، فليومهم الخلق على ظواهرهم، و يلومون أنفسهم على ما يعرفون من حقائقها. و يفرق الدكتور أبوالعلا عفيفي بين الصوفي و الملامني في كتابه «الملامتيه و الصوفيه و أهل الفتوه» فيقول: ان الفرق بينهما: أن الصوفي ينم ظاهره عن باطنه، و تظهر عليه أنوار أسرارهِ في أقواله و أفعاله، لذلك لا يتحرج الصوفي عن اظهار الدعاوى كالحلاج و غيره. أما الملامتي فحفيظ على سر الله، يكتم في نفسه ما بينه و بين ربه على عدم التحقق من التقصير. و بعد زمان طويل جاء حمدون القصار المتوفى سنه ٢٧١ من الهجره، و قرر لطلاب طريقا الى الستر منحرفا فقال: «إذا

رأيت سكران فتمايل لثلاث تبغى عليه فتبتلى بمثل ذلك». و منه ترى تحول الهدف الأصلي للملامه الى هدف آخر أتقاء الاعتراض على العصاه، وقد مربنا نقد هذا القول أول هذا الفصل. [صفحه ٣٢] و من مدرسه حمد و القصار انتشر مذهب الملامه كما يقول السلمى الذى وصفه بأنه شيخ أهل الملامه. و من الأمثله التى نراها قد انحرفت باللامه عن أصولها الأولى التى لمسناها عند الامام زين العابدين، و فتحت أبواب الانحراف للصوفيه تحت ستار الملامه ما روى عن أبى حفص الحداد من تأديبه مريده أباعثمان الحيرى، اذا أودع تاجر من تجار نيسابور جاريه عند الحيرى، فوقع نظره عليها يوما فعشقهها و شغف بها، فكتب الى شيخه الحداد بالحال، فأمره بالسفر سعيا الى صحبه شيخ يسمى يوسف بالرى، فلما وصل الى الرى، فلما وصل الى الرى وسأل الناس عن منزل الشيخ يوسف أكثر الناس فى ملامته و قالوا: كيف يسأل تقى مثلك عن بيت شقى فاسق، فرجع الى نيسابور وقص على شيخه القصه، فأمره بالعوده الى الرى و ملاقه الشيخ يوسف. فلم يبال بدم الناس له، وازدراهم به، فقليل له: انه فى محله الخماره، فأتى اليه و سلم عليه فرد عليه السلام و عظمه، و كان الى جانبه صبي بارع الجمال، و الى جانبه الآخر زجاجة مملوءه من شىء كأنه الخمر بعينها. فقال له الشيخ أبوعثمان: ما هذا المنزل فى هذه المحله؟ فقال: ان ظالما اشترى بيوت أصحابنا و صبرها خماره، لوم يحتج الى شراء دارى. فقال: و ما هذا الغلام؟ و ما هذه الخمر؟ فقال: أما الغلام فولدى من صلبى، و أما الزجاجة فخل. فقال: و لم توقع نفسك فى مقام التهمه بين الناس؟ فقال:

لئلا يعتقدوا أنى ثقته أمن و يستودعونى جوابهم فأبتلى بجهن. فبكى أبوعثمان بكاء شديدا و علم قصد شيخه. من هذه النقطة بدأ انطلاق جديد نحو اختلاق أسباب جديده للتستر هى فى ذاتها محرمة أو مكروهه، كما رأيتا فى القصة السابقه من اصطناع مجالسه المرد، و اصطناع شبيه بالخمر، و قد تطورت تلك الأسباب فى نطاق الملامتيه فأصبح الشاب الأمرد أجنبيا، و أصبح الخل خمرا حقيقيا، بل ان الأمر قد تطور فيما بعد الى فضائح دعت أمثال جولد تسيهر الى أن يقول فى كتابه «العقيده و الشريعه»: انهم كانوا «يهتمون بكل ما يثير السخرية و الفضيحة بمسلكتهم، و ما يجر عليهم مذمه الناس لهم، و يرتكبون من الأعمال ما يعد مخجلا- للدرجه القصوى ييغون بذلك تطبيق مبدئهم و هو: ازدراء الاحتقار». و قد تطورت الملامتيه بحكم هذا الانطلاق الى طريقه أطلق عليها اسم «القلندريه»، و من شيوخهم قطب الدين حيدر (ت ٦١٨) و يقول المقرئى: انه أباح لتلاميذه تناول [صفحه ٣٣] الحشيش، و اهمال الواجبات الشرعيه. و يحاول السهروردى التخفيف من الشعور بانحرافهم فيقول: انهم طرخوا التقيد بآداب المجالسات و المخالطات... و ساحوا فى ميادين طيبه قلوبهم، فقلت أعمالهم من الصوم و الصلاه الا الفرائض... و ربما اقتصروا على رعايه الرخصه، و لم يبالوا بحقائق العزيمه». و النظر الدقيق فى سلوك أكثر متصوفه عصرنا الحاضر يعطينا حقيقه هامه هى: أنهم يتمسحون بمذهب أهل الملامه و يفسقون عن دين الله بحجه ستر الأعمال و الأحوال. حقيقه ان فيهم أقواما فضلاء أخلصوا دينهم و أعمالهم لله، ولكن بينهم كثيرا من الأدعياء، و من هؤلاء الأدعياء جهلاء يختلط رجالهم بنسائهم، بل و قد يجمعهم فراش واحد، و منهم من

مسوخ هيئته و ملبسه حتى يصير مثيرا للضحك و السخريه. و منهم عالـمون بأحوال الطريق دارسون لطقوسه، سالكون فى ظاهر الأمر لدراجاته، ولكنهم رغم ما يسحر مجالسهم من سماع أحسن القول فى مقامات الطريق فاقدون للأمانه، يتخذون علمهم وسيله لكسب الدنيا تحت ستار ثقـه الناس فيهم، و باسم أهل الملامه. من هنا تأتى أهميه الامام السجاد فى تخطيطه الواضح الذى لا- يحتـمل التطوير و لا- التجديد لأصول الملامه و وسائلها الشرعيه التى يتحتم أن تؤخذ بحذر ودقه و فحص بحيث لا يخرج الملامتى عن واقع بيئته و لا واقع شريعته فى شىء. فاذا كانت «الملامه» ضروريه لاحتفاظ الانسان المؤمن الصادق الاراده بسريه أعماله، و سريه هدفها الموجه نحو الله تعالى وحده، فان الوسائل الموصـله اليها لابد أن تكون من واقع حياه الانسان العابد الراغب فيها كما كان عليه الامام السجاد، و اما أن تكون وسائل شرعيه بحته كالفقه و روايه الحديث كما كان عليه المخلصون من أئمه السلف من أمثال الثورى و مدرسته، و اما أن تكون عملا اجتماعيا يفصح عن حقيقه الاخلاص، و حقيقه الاراده كما كان يفعل ابراهيم بن أدهم، اذ كان يعمل حصادا، و حارسا للبساتين، ثم يعود بما زاد عن الضروره من أجره على اخوانه و على أهل العدم و المسكنه من المسلمين. أما أن يصطنع الملامتى أسبابا أخرى تكون مظنه للفسوق و المعصيه فهذا هو الانحراف بعينه. فالعقل و المنطق لا- يقر الوصول الى الطاعه بما يشبه المعصيه، أو بما يشجع الجهلاء على المعصيه، و الأصول التى سار عليها السلف لا تؤيد تلك الأعمال البلهاء التى تساعد على التفـلت من قيود الشريعه السمحه. [صفـحه ٣٤] على أن سلوكك أهل

الملامه فى ذاته لا تمس الحاجه الى اصطناعه ان لم يكن من طبيعه حياه الانسان سبب سائر للعمل، أو كان فى استعداد السالك ميل الى درس العلم و الفقه مثلاً. فهو مذهب كما رأينا كان سريع الانحراف بأهله فى عصر قريب من عصر النبوه، فما بالنّا فى عصرنا الحاضر و قد بعد العهد بعصر النبوه، و انحلت الهمم عن درس سير السلف؟ لقد كان السلف يصطنعون الملامه مذهباً لستر أرفع الأحاسيس و أرضاها لله تعالى، فأصبح المحدثون يصطنعونها لستر أقبح الكبائر، و أدون الأخلاق و اسخطها لله تحت ستار دعوى التصوف، و التشدد الممقوت بالمنازل و الأحوال. و لقد مضى الامام السجاد فى بيان أهداف الملامه بالسلوك العملى و القدوه الحسنه الى حد الاشاره الى حال من أحواله جاء عفوا و دون عمد منه، بل ساقه القدر اليه ليكون فارقا بين ملامتيه القرن الأول و ملامتيه القرن العشرين و من قبل العشرين. روى الذهبى فى تذكره الحفاظ أنه سقط ابن للامام السجاد فى بئر ففزع أهل المدينه كذلك حتى أخرجه فكان قائماً يصلى فى المحراب فما زال فى مكانه. فقليل له فى ذلك فقال: ما شعرت، لأننى كنت أناجى ربي. و قد يشك بعض المحدثين فى مثل هذه الروايه، و نقول: انه شعور موروث عن النبى صلى الله عليه و سلم، فقد روت عائشه رضى الله عنها أنه صلى الله عليه و سلم كان يكون فى أهل بيته، فاذا سمع الأذان مضى و كأن لم يعرفنا. كما تواترت الروايات عن سجود النبى صلى الله عليه و سلم وقتاً طويلاً غير مألوف، كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم أن له وقتاً لا يسعه فيه غير ربه.

فتلك فترات من حياه الأطهار تنقطع الصله تماما بينهم و بين العالم المحيط بهم فلا يشعرون الا بسلطان الهيئه الالهيه يسيطر على كل جوانبهم، و على جميع مداركهم فلا يحسون بشىء الا بما هم فيه من جلال المناجاه. على أن الروايات تقول: ان عروه بن الزبير مرض وقرر الطبيب بتر عضو من أعضائه فاختر الصلاه عملا يقوم الطبيب فيه بمهمه أثناء تأديته لها، و قطع الطبيب ما أراد و لم يشعر عروه. فان صح أولم يصح هذا الخبر فهو دلالة واضحه على أن فى السلف من كان يغيب عن كل شىء و هو يناجى ربه، و كفانا هذه الحقيقه حجه على صدق تلك الموهبه و وجودها لدى أهل بيت النبوه، ولكننا نشك مع الشاركون فى عمومها و انسحابها على هذا العصر الذى نعيش فيه الا فى حالات فرديه لا تتكرر الا بين أجيال و أجيال. [صفحه ٣٥] و نعود الى بحثنا فنرى أن الامام السجاد كان يصطنع الملامه، فينسب بكاءه الى فقد الأُحبه ليخفى أمثال تلك المشاعر التى تلونه بالجلال، و تمكنه من مقامه فيبكي، و كفاه أن يكون بكاء من البكائين، و لم يشتهر فى عصره بأنه من أهل المقامات العليه فى عبادته. و لا تتردد فى القول بأنه انما أفصح عن دخيله أمره فى هذه الواقعه تعليما لمن حوله، و تنشيطا لهمهم التى كانت تشدها الأرض الى ترابها، و تعليما للمسلمين على مدى العصور فى هذا الصدد، و قد شاءت الأقدار أن تكون تلك الواقعه كذلك حقا يدفع باطل المدعين فى عصرنا الحاضر، و ميزانا يوزن به مدعى الملامه الفاسق، و المتحقق بها على هدى من ربه، فهو الميزان الذى لا يخطئ. و

الحق أننا لا نجد بين المدعين في عصرنا لمذهب أهل الملامه من يفتقد أتفه شىء مما يملك أثناء غيبته المصنوعه عن الخلق دون أن يتحول على الفور الى وحش كاسر في مواجهه منسلبه هذا الشىء التافه. بل انه قد يتستر بالملامه من كبائر سيطرت على كيانه، و نفاقا للناس ليحسنوا الظن به، و وسيله لاقتناص أموالهم و أعراضهم تحت هذا الستار. و من هنا تأتي أهميه سلوك الامام السجاد في تحقيق مذهب أهل الملامه و تحقيق وسائله الشرعيه، و التفرقه الصحيحه بين أهل الملامه الحقيقيين، و بين «قلندريه» العصر من أهل الفسق و الفجور و النفاق. [صفحه ٣٦]

مواهب روحيه

قلنا في الفصل السابق: ان الامام السجاد كان متفوقا في مواهب الروح بحكم وراثته، و بما حباه الله تعالى به من عقل راجح، و توفيق الى طريقه حتى صار أفضل آل البيت، و أفضل هاشمى على الاطلاق. و مواهب الروح تختلف عن المواهب المألوفه لدى عامه المفكرين و الأذكياء، لأنها ترتاد الآفاق المجهوله للعقل و الحس، و ترتد من رحلاتها في مجاهلها الى عالم الكون المنظور تسلك بصاحبها فيه سلوكا يبدو في أنظار الناس شاقا على النفس، لا يقوى عليه جمهورهم، ولكنه في الحقيقه مصدر سعادته و رضى لسالكه لا يدركهما الا مجرب. و مواهب الروح تنبع أولا من معنى الاسلام، تبدأ منه، و تنتهى اليه في ظاهر الأمر و حقيقته على السواء. فالبدايه من معنى الاسلام في ظاهر الأمر بالاذعان و الاستسلام المطلق لكل ما يرد من الغيب من أمر الهى، و كل ما علم عن رسوله صلى الله عليه و سلم من سنن و تفسيرات لأوامر الله تعالى، ايمانا بها و تصديقا لها،

و تنفيذاً عملياً مقترناً بالاعتناع بها و حبها دون تدخل من جانب النفس أو العقل بالاعتراض أو بالتفضيل لمسلوك دون آخر. و البدايه من معنى الاسلام فى حقيقته الأمر نعى بها الاقتناع بجدوى دستور الغيب فى ترقيه النفس، و صفاء القلب، و المسارعه الى العمل للاستزاده من تلك الآثار التى تنمو بموالاه العمل، و الحرص عليه و التسابق اليه، دون شعور بالكلفه و لا المشقه المصاحبه له فى بعض الأحوال. تلك هى بدايه الوعى الروحى من معنى الاسلام، و هى كما نرى ذات وجهين: عمل فى استسلام دون اعتراض، و شعور وزون لروح العمل يكون معه الحرص عليه و حبه و اليقين بمدواه على الانسان. أما نهايه الوعى الروحى و مواهبه فهى كذلك لا تخرج عن معنى الاسلام فى الظاهر و الحقيقه كبدايته تماماً مع اختلاف فى الذوق و الاحساس. فهى فى ظاهر الاسلام: استسلام كامل لمراد الله، و رضى بما يجرى من قدره، و شعور [صفحه ٣٧] بالسعاده من هذا الذى يجرى من القدر سواء أكان مما يعده الناس نعمه، أو مما يسمونه نقمه، فالكل سواء، لأن الشعور قد تسامى عن عالم الأسماء، و ثبت عند منبعها فلا يرى فيه الا- حكمه بليغه تصدر على صورته بلاء فى اطار نعمه، أو على صورته نعمه فى اطار نقمه، و مادام نبع القدر خيراً كله، فكل ما يجرى منه خير كله. و النهايه فى حقيقه الاسلام هى: القاء الانسان نفسه و كل مداركه، و اطراحها جانباً، و التعرض لنفحات الله تعالى فى أيام الدهر، و اصغاء السمع بالقلب الى الصمت الرهيب فى عالم الغيب، و فى هذا الصمت تتوالى التجليات الالهيه فى مراتب تنزلها الى

عالم المشهود جلالا تصطلم له القلوب، و تغنى عنده المشاعر و المدارك، و ينبع فجأه شعور واع بالعظمه لا يدركه أحد غير أصحاب المواهب الروحيه. و لتقريب وعى الروح الى العقول نتصور انسانا يقف أمام محكمه عليا يمكن أن تصدر حكما باعدامه أو بحبسه الانفرادى مدى الحياه، فهل تجد لدى هذا الانسان بقيه من شعور يوجهها نحو نزهه خلويه مثلا، أو سهره صاخبه على غرار ما يفعل الطليق من القيد خارج قاعه المحكمه؟ و هل تجد شعور هذا الذى يقف أمام المحكمه مساويا لشعور الذى صدر عليه حكم الاعدام بالفعل؟ و هل تجد شعور هذا المحكوم عليه بالاعدام مساويا لنفس شعوره و هو يساق الى ساحه التنفيذ؟ تلك مراحل ثلاث تختلف فى درجات التخلّى عن المشاعر البشريه حتى تصل الى حال النهايه التى يندثر فيها الشعور بالبشريه و نوازعها تماما و لا تبقى الا معاينه المجهول، و التردد فيه بين الخوف و الرجاء، لا يجد مستقرا على أحد الوجهين، لا لشيء الا لأن مصدره مجهول مع أنه معلوم بالقلب، و من هنا تكون الحيره بين الخوف و الرجاء مساويه للحيره بين الجمال و الجلال المعلومين من تجليات الغيب الأقدس. و كان الامام زين العابدين على درجه عاليه من التفوق فى مواهب الروح أثرت فيمن حوله و فيمن بعده، و لا زالت تؤثر الى الآن فى الملايين من محبيه و هم فى غالب الحال على جهل كامل بسيرته، و يبدد ذلك من استعراض عالم لمعالم زين العابدين فى قلوب المسلمين جاهلهم و عالمهم، فانك لا تجد الا اكبارا و اجلالا و وقوفا عند ذكره فى على مدى أثر الروح اليقظ الواعى فى الناس عبر العصور. [صفحه ٣٨]

أما دراويش الامام القابعون حول مسجده فى القاهره فهم دلاله - مع جهلهم - على مدى ما بلغ الامام من مواهب الروح و التمكن فى أحوال العباده و مقاماتها، و لا نقول: انهم علماء عارفون بمدى تفوق الامام الروحى، بل نقول: ان ما تواتر من أخبار تفوقه قد تناقله المولعون بسيرته حتى وصل الى هؤلاء المرتزقه مشوشا مهزوزا، ولكنه على هذا التشوش دلاله تشبه تماما دلاله أقوال التراجمه الشعبين على قيمه الآثار و تاريخها حينما يواجهونك متحدثين عنها فى منطقه الأهرام مثلا. و سنحاول التدرج من تقييم كبار العلماء له فى مواهب الروح، الى استنباط بعضها من وقائع حياته، الى تقييم العامه لمواهبه حتى ندرك المدى البعيد الذى أثرت به مجتمعات الاسلام من تأثير الامام فيها. فاجماع علماء العصر و نقاد الرجال فيه على أنه أفضل بنى هاشم على الاطلاق فى زمانه. قال يحيى بن سعيد: سمعت على بن الحسين و هو أفضل هاشمى أدركته يقول: أيها الناس، أحبونا حب الاسلام، فما برح بنا جبكم حتى بغضتمونا الى الناس. و قال سعيد بن المسيب، و زين بن أسلم، و مالك، و أبوحازم: «لم يكن فى أهل البيت مثله». و كان الزهرى يقول اذا ذكر على بن الحسين: «هو أقصد أهل بيته و أحسنهم طاعه». و كان هو و أبوحازم يقولان: «لم نرى هاشميا قط أفضل من على بن الحسين». و قال الزهرى أيضا: «كانت أكثر مجالستى مع على بن الحسين، و ما رأيت أفقه منه، و كان قليل الحديث، و كان أفضل أهل بيته و أحسنهم طاعه». و قال رجل السعيد بن المسيب: ما رأيت أروع من فلان. فقال سعيد: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لا. قال: ما

رأيت أروع منه. تلك بعض شهادات كبار العلماء و أشدهم تحفظا و أنقدهم للرجال في الامام السجاد، و كلها تجمع على أنه أفضل أهل بيته، و أهل بيته أفضل الناس على الاطلاق، كما تجمع على تفوقه في الورع و الفقه و الطاعه. و الورع - و هو من واهب الروح - يعنى ترك جميع الشبهات التي لا- يقطع الفقه بحلها و لا بحرمتها، و العدول عنها الى الحلال الخالص الذى لا شبه فيه. و لئن كان العامه من العلماء لم يقطعوا بعصيان من تناول الشبهه اذا غلب عليها الحل، فان الموهوبين [صفحه ٣٩] روحيا لا- يتناولونها ايشار المرضاه الله، و خوفا من الذلل في جانبه تعالى، و حرصا على طهاره الجسد اللازمه لقبول الأعمال و الافاده منها. كان الامام في مكانه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستطيع أن يسخر المجتمع لقضاء حاجاته، و كان يمكنه أن يعيش حياه رغده لو أنه قبل ما يرجو الناس قبوله من صلات باعتباره من آل البيت النبوى، ولكنه لم يفعل تورعا عن شبهه الحرام الكامنه في استغلال الجاه النبوى في احراز وسائل الانتفاع. و يقول جويري بن أسماء في روايه ابن كثير في البدايه و النهايه: «ما أكل على بن الحسين بقرابته من رسول الله صلى الله عليه و سلم درهما قط». و الامام يعتبر الورع نهايه الزهد حين يقول: «أعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع». و يتدرج في التعريف بمقامات السلوك من الورع فيقول: «و أعلى درجه اليقين». فالذى يبلغ نهايه الورع يتحرز من أشياء قد لا يتحرز منها الكثيرون من فضلاء أهل الدين، و ذلك كالتحرز من الميراث الشرعى اذا وجدت فيه شبهه، و التحرز

من أخذ سهام الغزو في سبيل الله ايثارا لاخلاص العمل لله وحده. ولا يصل الى هذه الدرجة الا صاحب يقين يعاين غير المنظور و كأنه شهود من أمر الثواب و العقاب و الهيئه لله و عظيم أمره. ثم يقول الامام: «و أعلى درجة اليقين أدنى درجة اليقين أدنى درجة الرضى»، لأن الشهود اذا قوى و شمل غير المنظور كله. و دق العلم به فلا بد أن يدفع الانسان الى الرضا بكل ما يجرى من القدر، و اعتباره خيرا من حيث تعجز البشريه عن التمييز بين الخير و الشر. و ينتهى الامام فى بيان مقامات السلوك قبل أن يبرز الصوفيه الى الوجود فيقول مؤكدا الا- وجوب البراءه من الحول و القوه و الناس و كل ما فى اليد و ما يتيحه الجهد من قضاء الحاجات المصالح، و يؤكد أن هذا السلوك يرفع العوائق من الطريق بين العبد و ربه، و يؤهله لولايه الله تعالى لأمره، و الاستجاب له فى كل أموره، و ذلك حين يقول: «رأيت الخير كله قد اجتمع فى قطع الطمع ما فى ايدي الناس، و من لم يرج الناس فى شىء ورد أمن الى الله عزوجل فى كل أموره استجاب الله له فى كل شىء». بقى أن نقول: «ان الامام قد بلغ فى اليقين و الرضى مبلغا يعتبر بحق من أسمى و أعلى ما وصل اليه بشر فى هذا المضمار. أما الرضا فيتجلى فى مقابله للسيئه بالحسنه على صور غير مألوفه للكثير من الناس [صفحه ٤٠] سنتحدث عنها ان شاء الله فى أثناء الحديث عن أخلاقه، و نشير هنا الى حال من أحوال الرضى بناه الامام على اليقين تحقيقا لرأيه السابق فى مراتب

السلوك، و ذلك أن رجلا قد أساء اليه، فمكن الخليفة الامام من خصمه فلم يعرض له، فقال له ابنه عبدالله: يا أبت لم لا نتعرض له، و ان أثره عندنا لسيء، فقال: «يا بني نكله الى الله، فوالله ما عرض له أحد من آل الحسين بحرف الا تصرم أمره». و لا شك عند أهل الفقه في جواز القصاص من المعتدى بمثل ما اعتدى به، ولكن الامام حينما بلغ أعلى درجات اليقين شاهد عيانا ما عندالله لأهل الصفح و المغفرة، فأثر الرضى بما جرى لأن شهد ما فى الصفح من خير أبهمه القرآن الكريم لجزالته و عظمتة حتى لا تطيقه العبارات، و ليس أدعى الى تصرم الأمر حقا من الارتداد عن الدرجات العليا الى الدرجات الدنيا من خلائق القرآن و آدابه. و من معالى يقينه ما أجمعت عليه الروايات من أن الامام كان اذا فرغ من وضوئه للصلاه و صار بين وضوئه و صلاته أخذته رعدة و نفضه، فقليل له فى ذلك، فقال: «ويحكم، أتدرون الى من أقوم، و من أريد أن أناجى؟» فهو كما نرى يشهد ما بعد الوضوء من المناجاة الموجهة الى الله شهودا يقرب من درجة العيان و ان كان عيانا بالقلب و الهمة، و من ذا الذى لا يرتعد و ينتفض اذا أيقن بموقفه من ربه فى الصلاه؟ و ان الرجل العادى لينتفض و يرتعد الا اذا وقف بين يدى ولاء الأمر، فما الحال و الموقف بين يدى الاله القاهر فوق العباد؟ ولكن المسألة هى: الغفلة، أو اليقين. و منه واقعه سقوط ابنه فى البئر، و عدم شعوره بما جرى حتى أنقذه الناس و قد رويناها من قبل. و روى ابن كثير أن

البيت الذى هو كان قد احترق و هو قائم يصلى، فلما انصرف قالوا له: مالك لم تنصرف؟ فقال: انى اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى. و روى أبو نعيم و ابن كثير: أن الامام سمع ناعيه (و فى روايه ابن كثير داعيه) فى البيت و عنده جماعه، فنهض الى منزله ثم رجع الى مجلسه، فقبل له: أمن حدث كانت الناعيه؟ قال: نعم، فعزوه و تعجبوا من صبره، فقال: «انا أهل بيت نطيع الله فيما نحب، و نحمده فيما نكره». و تلك قمه الرضى لا يدرکها الا أهل البيت النبوى و السائرون على هداهم، هو: [صفحه ٤١] بذل المحبوب الذى تتعشقه النفوس، و تحرص على اقتنائه من مال و ولد و متاع، و محوه من القلب اذ أراد الله، و السرور بكل ما تنفر منه النفوس من بليته أو محنه فى مال أو ولد، و مقابله هذا الفقد بالحمد و الشكر على ما يقابله من نعيم موعود مشهود بعين اليقين. و هذا اليقين على هذه الصورة ليس رجاء كله، ولكنه كما يغلب عليه الجلال و الخوف فى كثير من الحالات، لا سيما عند أداء الفرائض التى يخشى الموقنون ألا تقبل لما يعتورها من تقصير قائم على اتهام النفس. و من هنا قد يتردد الموقن بعامل الخوف و يضطرب أمره حين أداء الشعائر، و ما هذا الاضطراب الا دلالة على قوه اليقين، و قوه المشاهده معا. قال طاووس بن كيسان: لما حج على بن الحسين أراد أن يلبي، فارتعد و قال: أخشى أن أقول: لبيك، اللهم لبيك، فيقال لى: لا لبيك، قال: فشجعوه على التلبية، فلما لبي غشى عليه حتى سقط عن الراحله. و ما كان ذلك الا عن شهود قلبى

على وجه اليقين من اجابه الله تعالى له بما أذهله عن وجوده من أنواع الملاطفات و فيض الحب، و ان المرء لتساوره الغشيه من تذكر و تأمل، فما بال أهل اليقين و الشهود؟ و الشهود هو القرب، و القرب قمه مواهب الروح. و القرب هو اختصار الوسائل فى ادراك غير المنظور على صورته ما من صور الادراك، و كلما قلت وسائل الادراك علت الدرجه فى مقام القرب، و اشتد الاحساس بالمشهود، و تسارع وعى الروح الى الاستجابة لأُمور الغيب. انه سقوط الحجب التى تحجب القلب أو الروح عن الشعور بالحقائق المتجليه فى مظاهر الحياه، فتلك الحجب تصد فيض النور الفائض من الغيب المطلق عن الوصول الى القلب، فيبقى القلب مظلمًا، و لا يفيد وقوع النور على حجب النفس الممثل في الأهواء و الشهوات و عقد القلب على حب الماديات. و لتقريب الفهم نقول: ان القلب الفطرى مضىء بطبعه، مستعد لتلقى الأنوار الفائضه من الغيب فى سرعه و وعى وفقه عميق، و الذى يحجب القلب عن عمله، أو يبطىء منه هو تعلقه بالمظاهر الماديه حبا و عشقا على أى صورته من صور الحلال أو الحرام، ولكن [صفحہ ۴۲] تعلق بالحلال يدعه محجوبا، أما التعلق بالحرام فيدعه أغلف أضمر فاقدا لطبيعته المنيره الواعيه. و كلما كثرت الحجب انعدمت استجابة القلب للظواهر الروحيه الغيبية، و كلما قلت الحجب أبطأت استجابته لتلك الظواهر، فاذا انجابت تلك الحجب بعامل المجاهده و التطهير، أو بعامل الطبع و الاستعداد فان الانسان حينئذ يصبح موهوبا فى عالم الروح، يدرك الحقائق من حيث لا يدركها المحجوبون، و يتفاعل معها فى سرعه من حيث يبطىء المجاهدون لازاحه الحجب. و من هنا كان ارتعاد فرائض

السجاد و هو يستعد للصلاه، و كانت صرخته حين التليه، فهو صاحب قلب نقى صاف طاهر من الدنس يدرك آثار الغيب فى كل موجود فيزداد فقها و علما، و يواجه الغيب فيرتعد أو يصعق، و هى وراثه نبويه معهوده فى طبائع النبى محمد صلى الله عليه و سلم لا- تخفى على دارس. و من هنا كذلك كان تقييم العامه للامام صلى لما كان معهودا فيه فى حياته على صورته من صور المجاز أو الحق، فهو فى نظرهم باب الأسرار، و هم كما يقولون كلاب على باب على. هو باب الأسرار لأنه رجل الروح الموهوب فى عالمها، يدرك مالا- يدركه العامه، و يشهد مالا يشهده المجاهدون. و هم كلاب على بابه فى صورته من صور الاخلاص المعهوده فى الكلب، يقيمون على بابه رغبه فى الاستهداء بهديه، و تقليده فى سلوكه كما كان الشأن فى مريد العلم و السلوك فى الصدر الأول. و الى جانب هذا و ذاك هو باب الكرم، يقصده طلاب الرفد فى العصر الحاضر كما كان يرجو رفته العفاه فى حياته، و ما أعجب أن تحيا الخلائق بعد وفاه الامام فيعيش الآلاف على العطاء المبذول عند مسجده حبا فيه، كما كان يعيش الناس على عطائه الشخصى فى حياته. أليس ذلك من موارث الصدق فى السلوك، و أثره الفعال من عالم البرزخ؟! [صفحه ٤٣]

عالم أهل البيت

كان العلم من خصائص أهل البيت، فكانوا مرجع الخاص و العام فيه بحكم البيئه التى عاشوا فيها، و بحكم القدوة العمليه التى نشأوا عليها منذ نعومه أظفارهم. و كان الامام السجاد أفقه أهل زمانه، و شهد بذلك الامام الزهري الذى كان يدمن الجلوس اليه، و يفيد من علمه الغزير. و

الاجماع على أنه كان قليل الحديث، و كان ثقہ مأمونا عالیا رفيعا فى الاسناد. أما قلہ حدیثہ فترجع الى أنه لم يكن بحاجة الى الروايه و تتبع الحديث لأنه ريب السنه، و شاهد أصولها فى سلوك أبيه و فى سلوك الصحابه الذين شهدهم، و فى سلوك أمهات المؤمنين. كان قد روى الحديث عن أبيه الامام الحسين بن على رضوان الله عليهم، و عن عمه الامام الحسن بن على، و عن ابن عباس و المسور بن مخرمه و أبى هريره و جابر و صفيه، و عائشه، و أم سلمه، أمهات المؤمنين رضى الله عنهم جميعا. و روى عنه جماعه منهم: بنوه زيد، و عبدالله، و عمر و أبوجعفر الفقيه محمد بن على، و من غيرهم: زيد بن أسلم، و طاووس بن كيسان، و الزهرى، و يحيى بن سعيد الأنصارى و غيرهم. و يقول أبوبكر بن أبى شيبه فى جوده سنده: «أصلح الأسانيد كلها: الزهرى عن على بن الحسين، عن أبيه عن جده». و كان العصر غنيا بالفقهاء الذين كانوا يرجعون اليه، و يتتبعون فتاواه فى المعضلات. و من عجيب الأمور أن كثيرا من الفقهاء الكبار ماتوا فى السنه التى مات فيها شيخهم على بن الحسين، حتى أطلق المؤرخون على تلك السنه «سنه الفقهاء»، و منهم: سعيد بن جبیر، الذى قتله الحجاج، و سعيد بن المسيب، و طلق بن حبيب الغنرى، و عروه بن الزير، و أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث. و كان زين العابدين رغم جلاله قدره فى العلم، و سيادته و شرفه بين العرب لا- يأنف من تتبع مصادر العلم الأخرى، فيجلس الى غيره متعلما أو مستفيدا لا- يجد فى ذلك [صفحہ ۴۴] من القصاصه ما يجده الكثيرون من علماء

العصر الحاضر المحدثين. و كان الامام كما قلنا من قبل و نقول الآن: ذا سلوك هادف فى جميع الميادين، يريد لنفسه منه خيرا، و يقاوم به شرا قد ذاع بين الناس، أو مبدأ تبناه خلفاء بنى أميه، و يذكر الجمهور بتعاليم الاسلام التى كادت تضع بين تلك البدع الجاهليه. كان - كما قلنا - لا يرى القتال مجديا، و ذلك لضعف الوازع الدافع الى الجهاد فى سبيل الله، وقوه الوازع الدافع الى اجابه مطالب النفس، و لذلك كان ينهى أهل خراسان و غيرهم عن القتال حينما كانوا يشكون اليه المظالم التى ينزلها بهم حكام بنى أميه، و مع ذلك كان يرى أن احياء مبادئ الاسلام بالقدوه الحسنه، و الجهر بالسنن و الآداب الاسلاميه فى مواجهه الانحراف عنها قوه لا تقل بلاغه عن السيف كان - يرتاد مجلس عبدالله بن عباس كثيرا للافاده من علمه، و كان ابن عباس يحبه حبا شديدا، و يروى اسحق بن الغرار بن حريث: أنه كان عند ابن عباس، فجاء على بن الحسين، فقال له ابن عباس: «مرحبا بالحبيب ابن الحبيب». و ليس فى مجالسته لابن عباس غرابه، فهو هاشمى له مكانته فى العلم، و مقامه بين الصحابه، و منزلته من رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولكن الغريب الذى يستحق الانتباه هو قصده الى مجالس الموالى و العلماء، و اصراره على اعلان سلوكه هذا مع هؤلاء العلماء، فما ذا كان هدف الامام من ذلك؟ كان الأمويون يحتقرون الموالى ولو كانوا علماء، و كانوا يسلكون معهم مسلكا مجافيا لظاهر أحكام الاسلام و لروحه معا، و كانوا يرغمونهم على الحرب رجالا، و غيرهم من العرب يحاربون ركبانا، بل ان الحجاج قد اقتضى الجزية من مسلمى الموالى بعد اسلامهم،

و كان الجهل قد بدأ يسيطر على الخلفاء و على أبنائهم، حتى لقد روى الشعراني و غيره: أن سليمان بن عبد الملك جلس الى عطاء و كتب عنه المناسك ثم التفت الى بنيه و قال لهم: «تعلموا العلم، فاني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود». و من المصادقات الغريبه أن كبار العلماء في ذلك العصر كانوا من المولى: كالحسن البصري، و طاووس، و سعيد ابن جبير، و غيرهم. و كان السلوك الأموي ازاء العلماء من غير العرب شائنا، اذ كان يهدد باندثار العلم، و يؤثر الأرستقراطية على شرف العلم، و يفرق بين أبناء الدين الواحد، و يبعث [صفحه ٤٥] العنصريه من مكنها: حتى تحولت فيما بعد الى شعوبيه كان لها آثار سيئه على بناء الدوله و وحدتها. لذلك كان الامام يرى: أن قدر الانسان في علمه و سلوكه، مولى كان أم حرا، قرشيا كان أو فارسيا، فالاسلام هو الأصل الذي محى الفوارق العنصريه، و قبر الأرستقراطية الماديه، و علا على كل القيم الجاهليه و غير الجاهليه التي لم يقرها قانون السماء. و نفذ الامام السجاد ما آمن به، و جلس الى غير العرب من العلماء متعلما و مستفيدا، و قصد من ذلك فوق احياء أصل اسلامي هام هو المساواه بين الجميع في الحقوق، و اعتبار العلم و التقوى مقياسا للفضيل دون سواهما، قصد الى جانب ذلك أن يصفع الشيعة الذين كانوا يرتفعون بالأئمه فوق المستوى البشري، و يرون أنهم مصدر العلم، و العلم كله امداد منهم و فيض، و تلك فريه أشد ضررا على الاسلام من التفرقه العنصريه، اذ أنها تفتح بابا للغرائب و العجائب و الأساطير التي تنسب الى الأئمه في مجال العلم و معرفه.

و كان هناك اعتراض على الامام السجاد من الخلفاء و عمالهم، و من الناس بوجه عام فى مجالسته للعلماء من الموالى، و الاستماع اليهم، ولكنه لم يأبه لتلك الاعتراضات، بل أخذ يرد عليها بما يعيد المعترضين الى الصواب من أصول الاسلام و آدابه. لاه نافع بن جبیر كما يروى أبونعيم فقال له: غفر الله لك، أنت سيد الناس و أفضلهم، تجلس الى هذا العبد فتجلس معه؟ يعنى زيد بن أسلم، فقال الامام: «ان هذا العلم ينبغى أن يتبع حيث كان». و كان يبدو من سلوك الامام هنا ما يشبه التحدى، و يروى محمد بن عبدالرحمن المدينى فى ذلك: أنه كان يتخطى حلق قومه حتى يأت زيد أسلم فيجلس معه، ثم يقول للناس: «انما يجلس الرجل الى من ينفعه فى دينه». و كان يجلس الى مولى عمر بن الخطاب فقال له رجل قرشى: تدع قرىشا و تجلس الى عبد بنى عدى؟ فقال الامام: «انما يجلس الرجل حيث ينتفع». و بهذا السلوك الاسلامى الأصيل استطاع الامام أن يرتفع بالعلماء الى أماكنهم التى أقرها لهم الاسلام، كما استطاع أن يحتفظ بتراث هؤلاء العلماء بعد ما كادت عنصريه بنى أميه أن تقضى عليه، و تقضى على الكثير من آداب الاسلام معه. و من يدرى ماذا كان يحدث لو لم يفعل الامام ما فعل؟ أليس من الجائز أن يكون [صفحه ٤٦] الاسلام هو ما يقرره الجهلاء من مبادئ تخدم أهواءهم بعد أن تنجح الدعايه و وسائل الاعلام الأمويه فى احتقار مصادر العلم غير العربيه، بل و غير القرشيه، ثم غير الأمويه ان وجدت سبيلا خاليا من العوائق لنشر تلك الدعوه الخبيثه؟ بل ان هذا هو الذى يؤكدده واقع بنى أميه، و

تصرخ به عواطفهم، ولكن زين العابدين استطاع بالحكمة أن يوقف هذا التيار المدمر، و أن يجعل من نفسه درسا لغيره من الطلاب يردد على مدى العصور: ان العلم يجب أن يتبع حيث كان مصدره، دون نظر الى عربى أو غير عربى، فالعنصريه مخالفه للاسلام ولو كان هوى الخلفاء معلقا بها، فالاسلام يحكم الخلفاء، وليس لخليفه أن يحكم الاسلام. و فى المجال الشيعى روى الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لى على بن الحسين: أتستطيع أن تجمعنى على سعيد بن جبير؟ فقلت: ما تصنع به؟ فقال: أريد أن أسأله عن أشياء ينفعنا الله بها و لا ننقصه، انه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء، و أشار بيده الى العراق. بل لقد كان رضى الله عنه يفعل أحيانا ما يفعل الطالب البادى، فيسعى الى العلماء، و يجلس كما يجلس الطالب، و ينتظر حتى ينتهى الشيخ من شأنه، يريد بذلك أن يضرب المثل الأعلى فى الأدب بين يدى العلماء. روى ابن سعد أن الامام زين العابدين جاء الى عبيدالله بن عتبة بن مسعود يسأله عن بعض الشىء، و أصحابه عنده و هو يصلى، فلما قضى صلاته أقبل عليهم فقال له أصحابه: ابن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءك لسألك عن بعض الشىء، فلو أقبلت عليه فقضيت حاجته ثم أقبلت عليما أنت فيه؟ فقال: أيها، لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يتعتى. و تلك ثمره من ثمرات جهد الامام فيرفع معنويات علماء العصر، فعبيدالله يعلم كغيره من العلماء أن زين العابدين له من العلم ما ليس لهم، ولكنه قد يحتاج اليهم فى روايه السنه بعض الحاجه، ولو أنه بعث الى أحدهم لجاءه يسعى اعترافا بفضله، و عرفانا لقدره،

ولكنه كان حريصا كل الحرص على الاحتفاظ باحترام العلماء و مكائتهم بين الناس حتى لا يمتهن العلم بامتهان العلماء. و كان الامام زين العابدين حريصا كل الحرص على رعايه طقوس معينه لمجالس العلم قوامها و مرجعها السنه التي وردت عن النبي صلى الله عليه و سلم، و هدفها التماس بركه المجلس و حسن [صفحه ٤٧] التوفيق للافاده، و احياء للقرآن، و تأكيدا لحاجه الانسان و فقره الى الله أن يرزقه العلم و العمل. قال يزيد بن حازم: رأيت على بن الحسين و سليمان بن يسار يجلسان بين القبر و المنبر يتحدثان الى ارتفاع الضحى و يتذاكران، فاذا أراد أن يقوموا قرأ عليهم عبدالله بن أبى سلمه سوره، فاذا فرغ دعوا الله. و تلك سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم تؤكد وجوب ذكر الله عند بدايه المجلس و فى نهايته، أما القرآن فهو الذكر الحكيم فليس فى قراءته عند انتهاء المجلس بدعه. [صفحه ٤٨]

مكانه السياسى

مكان أى زعيم فى السياسه يرتبط بمقامه فى مجتمعه لا يريم عنه، مضافا الى موهبته السياسيه التى تهدف الى قياده الشعب نحو السلام و الأمن و الحق و العدل. فاذا كان للرجل دربه فى القياده، و ايمان بالعدل، و رغبه فى سيادته، و ليس له مقام اجتماعى يجمع اليه القلوب، أو كان له حب و اجلال فى القلوب، و لم تكن له دريه فى السياسه، و لا رغبه فى سياده الحق و العدل، فليس مؤهلا لمكان سياسى مرموق، و لا هو صالح فى واقع الأمر لولايه أمور الناس. أما مقام زين العابدين فى المجتمع العربى كله فهو واضح من قول الجاحظ - و هو عثمانى النزعه -: «لم أر

الخارجى فى أمره الا كالشيعى، و لا العامى الا كالخاصى». و هو شهاده حق من عثمانى كان يصح أن ينقم على الامام شيئا، لولا أن الامام كان على خلائق الشرف التى لا يجد فيها عدوه مغمزا و لا فرصه لتشهير و لا لتشويه. بل ان شاعرا كالفرزدق باعتباره متكسبا بشعره و مدائح و أهاجيه على السواء عرض نفسه لأوخم العواقب حينما وجد تهاونا فى حق الامام من جانب هشام بن عبد الملك قبل أن يلى الخلافه فى واقعه طريفه يحسن أن نسوقها. فقد حج هشام، فاجتهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يستطع حتى نصب له منبر، فاستلم الحجر و جلس عليه. و اجتمع الناس حوله، فجاء على زين العابدين، فتفرق الناس عن هشام، و وقفوا للامام و تنحوا حتى استلم الحجر، فقال له أهل الشام (نفاقا له): من هذا؟ فقال: لا أعرفه، فقال الفرزدق: لكنى أعرفه، هذا على بن الحسين. ثم أنشد قصيده طويله نختار منها: هذا الذى تعرف البطحاء وطأته و البيت يعرفه و الحل و الحرم هذا ابن خير عبد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم اذ رأته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهى الكرم ينمى الى ذروه العز التى قصرت عن نيلها عرب الاسلام و العجم يكاد يمسكه عرفان راحته عند الحطيم اذا ما جاء يستلم [صفحه ٤٩] يفضى حياء و يفضى من مهابته فلا يكلمه الا- حين يبتسم بكفه خيزران ريحها عقب من كف أروع فى عرينه شمم ينجاب نور الهدى من نور رغرته كالشمس ينجاب عن اشراقها الغيم ان عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده أنبياء الله قد

ختموا من جده و ان فضل الأنبياء له و فضل أمته و أنت لها الأمم من معشر حبههم دين و يفضيهم كفر و قربهم منجى و معتصم يستدفع السوء و البلوى بحبهم و يستزاد به الاحسان و النعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم فى كل حكم و مختوم به الكلم و ليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت و العجم فغضب هشام، و أمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكه و المدينه، فلما بلغ على بن الحسين ذلك بعث الى الفرزدق باثنى عشر ألف درهم، فلم يقبلها و قال: انما قلت ما قلت لله عزوجل، و نصره للحق، و قياما بحق رسول الله صلى الله عليه و سلم، فأرسل اليه يقول: قد علم الله صدق نيتك فى ذلك، و أقسمت بالله عليك لتقبلنها. فتقبلها ثم جعل يهجو هشاما، و كان مما قال فيه: أيجسنى بين المدينه و التى اليها قلوب الناس يهوى حينها يقلب رأسا لم يكن رأس سيد و عينين حولوين باد عيوبها و حتى الأمويون أنفسهم كانوا يحسون حاجتهم الى رأيه، فيروى ابن كثير: أن عبد الملك بن مروان استقدمه الى الشام فاستشاره فى جواب ملك الروم عن بعض ما كتب اليه فيه من أمر السكه، و طراز القراطيس. و لم تكن الجائزه التى بعث بها الامام الى الفرزدق من تلك الجوائز التى يرصدها السياسيون استغلالا لمواقع التأيد الشعبيه، بل كانت بمثابة التعويض عما لحق الفرزدق من خسائر و ما ينتظره من أخطار محتمله لاقدامه على تلك المواجهه الخطيره لولى العهد، فليس من خلائق الامام استغلال مواقع التأيد، و ليس من خلائقه العمل على تكوين خلايا مؤيده له، بل لم يكن من آماله أن

يتولى الحكم، فلا تشهد واقعه من [صفحہ ٥٠] حياته بأنه كان يسعى الى الزعامه و ان سعت اليه في كثير من الأحوال. كان يؤيد الحق و يسعى اليه، و يجهد نفسه في سبيل تأصيله بالقدوه الحسنه و ان جار على مؤيدين من الشيعة أو صدمهم في عقائدهم، و كان يقاوم الباطل في مختلف صوره و ان كان صادرا من أشد الناس فدائيه لآل البيت، و بهذا وحده كان مؤهلا للزعامه السياسيه، متسما بسمات الزعيم الذي تخلد مبادئه من حيث يتصرم أمر خصومه تحت تأثير الحق الذي تبناه مدى حياته. لم يكن يحرص على جمع الأنصار المبطلين كما يحرص محترفوا السياسه في أنحاء العالم الحديث، و في ربوع دوله الاسلام في عصره، و آيه ذلك أن الشيعة كانوا يتكاثرون متأثرين بالسريه التي أضفوها على مذهبهم، و بالأساطير التي نسبوها الى الأئمه حتى أغروا الناس بالاجتماع عليهم، ولكن الامام أعلن نفوره منهم حين قال: «ما برح بنا حكم حتى صار علينا عارا». و كانت حركه المختار الثقفي حركه فدائيه يمكن استقلالها و تعديل منهجها للتخذ طريقها الى النجاح، و كان المختار نفسه يرغب في زعامه الامام السجاد حيث خذله ابن الحنفية هو الآخر بعدم تأييده في آرائه الأسطوريه، و قد أرسل المختار الى زين العابدين مائه ألف دينار فأبى أن يقبلها، لأنه أدرك أنها محاوله لتأليف قلبه نحوه، و لقد أعلن الامام السبب في عدم تأييده للمختار حينما وقف على باب الكعبه؟ و لعن المختار بعد قتله، فقال له رجل: تلعه - جعلنى الله فداك - و انما ذبح فيكم؟ فقال: «انه كان كذابا يكذب على الله و رسوله». كانت دعوه المختار الممثله في شعاره الظاهر: «يا لثارات الحسين»،

حكا يغلفه الباطل الممثل فى دعوى النبوه، و يحدده الأمل الشخصى، و الوصوليه الرخيصة، و كان يتذرع بعض الحق وسائل الاعداد، من مثل رد اعتبار الموالى، و جعلهم قوام جيشه، ولكن الباطل فى الهدف يعكر الحق فى الوسائل، و الامام لا يريد الا الحق الشامل البرىء عن الهدف الشخصى، و الأطماع الفرديه، الحق الذى يبدأ من الاسلام، و ينتهى اليه، فلا شىء يعنيه الا الاسلام وحده. و لم يكن الامام من ذلك النوع من الزعماء الذين تجوز عليهم حيل الطامعين، و ألعيب السياسه التى تشبه الى حد كبير ألعيب الدبلوماسيه الحديثه، فهو صاحب ذكاء ألعى موروث عن جده على و عن أبيه الحسين، و عن خلاصه البشر جده الأعلى [صفحه ٥١] صلوات الله و سلامه عليه. و هو من طراز «دستورى» فريد بين عواصف الفتن التى شملت عصره، و اجتاحت بين زوابعها كثيرا من العلماء و رجال الفكر، ولكنه بقى دستوريا قويا لا يفرط فى أقل مواد دستوره و دستور الأمم شأننا فى أنظار الناس، و من هنا كما قلنا زعيما بفطرته و ان لم يكن على كرسى الخلافه المدخول. و ما من واقعه فى حياه الامام الا و هى تعلن مواهبه السياسيه النادره فى المجال الدستورى، كما تعلن زعامته الكامنه فى أغوار شخصيته فلا تستطيع العواصف أن تنال من جوهرها و لا نقائها قليلا و لا كثيرا. كان سلوك الأمويين نحو أهل بيته و نحو أبيه يغرى من ليس على شاكلته من قوه الايمان بالدستور باستغلال أى فرصه و أى بادره و أى موقف يزعزع من سلطان خصمه، و يصعد به الى الخلافه حتى يأخذ الثأر لنفسه و لأهل بيته، ولكنه لم يفعل لأن

الدستور لا- يقول بالخروج على الحكام بالسيف. و كان هناك بعض مواقف شعبيه عانى منها فى نفسه، ولو أنها أصابت غيره لأغرى باذلال هذا الشعب انتقاما لنفسه، ولكن مصدر الالتزام عنده هو: الله، و الحق، و ليس فى شرعه الله و لا فى شرعه الحق انتصار للنفس، بل ان المواه و المدارك و الجهود كلها فى الدستور الالهى الذى دان به يجب أن توجه نحو نصره الله ممثله فى نصره دين الحق. و هذا هو سر شخصيه الامام فى ميدان الزعامه الدينيه و السياسيه معا. لقد كان مثل المؤيدين لبنى أميه مثل الكلاب المسعوره يغريها أصحابها بالعبث ببعض الناس لمجرد التسليه، فتتجاوز هذا النطاق الى التمزيق و النهش ارضاء لساستها. و كان مثل الامام و المتعقلين ممن حوله كالأسود تكبح جماح نفسها فلا تعرض للهزيل و لا تراحم الكلاب على فرائسها. لقد كان الامام زين العابدين مع أبيه فى المعركه، ولكنه كان مريضا نائما، فلما قتل الامام الحسين قال شمر بن ذى الجوش: اقتلوا هذا. فقال رجل من أصحابه: سبحان الله اتقتلون رجلا مريضا فتى حدثا لم يقاتل؟ و جاء عمر بن سعد فقال: لا تعرضوا لهذا و لا لهؤلاء النسوه. و ثار الجدل حول مصير زين العابدين، و مصير سيدات آل البيت و أوانسه، و لندع الامام نفسه يروى ما حدث له آنذاك كما أثبتته ابن سعد لندرك المدى البعيد الذى [صفحه ٥٢] وصلت اليه شخصيته من المتان و القوه و عدم تأثير الباطل فى نفسه بالجور على الحق انتصارا لها كما يفعل الكثيرون من أبطال السياسه المعدودين فى التاريخ. قال الامام: «فقبلنى رجل منهم، و أكرم نزلنى، و اختصنى، و جعل ييكى كلما خرج و دخل،

حتى كنت أقول: ان يكن عند أحد من الناس خير و وفاء فعند هذا الرجل. الى أن نادى منادى ابن زياد: ألا من وجد على بن الحسين فليأت به، فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم. قال: فدخل والله على و هو يبكي، و جعل يربط يدي الى عنقي و هو يقول: أخاف، فأخرجني والله اليهم مربوطا حتى دفعني اليهم، و أخذ ثلاثمائة درهم و أنا أنظر اليها. فأخذت و أدخلت على ابن زياد، فقال، ما اسمك؟ قلت: كان لي أخ يقال له على أكبر مني قتلته الناس قال: بل الله قتله. قلت: «الله يتوفى الأنفس حين موتها». فأمر ابن زياد بقتله. فصاحت زينب بنت علي: يا بن زياد حسبك من دماننا، أسألك بالله ان قتلته أن تقتلني معه. فتركه. فلما أتى يزيد بن معاوية بثقل الحسين بن علي و من بقي من أهله فأدخلوه عليه قام رجل من أهل الشام فقال: ان سبأهم حلال لنا. فقال على بن الحسين: كذبت ولؤمت، ما ذاك لك الا أن تخرج من ملتنا، و تأتي بدين غير ديننا. فأطرق يزيد مليا ثم قال للشامي: اسكت، و قال لعلي بن الحسين: ان أردت أن تقيم عندنا فنصل رحمك، و نعرف لك حقك، و ان أحببت أن أردك الى بلادك و أصلك، فقال: بل تردني الى بلادى. فرده. أما الذهبي في تاريخ الاسلام فيستعصى الصور الأليمه فى المأساه فيقول: جاء مخفر بن ثعلبه العائذى برأس الحسين الى يزيد و قال: جئتك برأس أحق الناس و الأهمهم، فقال يزيد: ما ولدت أم مخفر أحق و لا ألام، ولكن الرجل لم يقرأ كتاب الله: «تؤتى الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن تشاء». و هى قوله لئيمه من

يزيد فيها توريه واضحه، و تأين على رأى مخفر بن ثعلبه من طرف خفى، و ليس ذلك ببعيد على مثله ممن فسق عن دين الله على الصور المرويه عنه فى التاريخ. و يسوق الذهبى روايه أخرى يقول فيها: ان يزيد أخذ يعث فى رأس الحسين رضى [صفحه ٥٣] الله عنه بقضيب من حديد فى يده، ثم بكى و قال: نقلق هاما من رجال أحبه علينا و هم كانوا أعق و أظما أما والله لو كنت صاحبك ما قتلتك. فقال على بن الحسين: ليس هكذا. قال: فكيف يابن أم؟ قال: «ما أصاب من مصيبه فى الأرض و لا فى السماء الا فى كتاب من قبل أن نبرأها». و كان عنده عبدالرحمن بن الحكم، أخو مروان بن الحكم فقال: لهام بجنب الطف أدنى قرابه من ابن زياد العبد ذى النسب الوغل سميه أمسى نسلها عدد الحصى و بنت رسول الله ليس لها نسل فضرب يزيد صدره و قال: اسكت. تلك وقائع المأساه التى عاشها الامام السجاد زين العابدين و هو شاب لم يتجاوز الثالثه و العشرين من العمر، و هى فتره من الحياه تزخر عادة بالآمال و الطموح، و حب الزعامه، و الاندفاع نحو الثأر، و الجزاء بأكثر من الذنب، ولكن فى غير سليل بيت النبوه المجمع على فضله و تقواه و تفانيه فى الاسلام، و الزعامه الاجتماعيه القائمه على الدستور وحده. و فى الجانب الأموى المقابل يصرخ «ازدواج الفكر» معلنا عن نفسه فى صراحه لا موارد فيها. فالرجل الذى آوى الامام فى بيته حرصا على حياته انما كان يحدوه الطمع فى الجعل الذى كان من المؤكد اعلانه لمن يدل عليه أو يأتى به، و لا زالت فى

نفسه بقيه من أسى على ما حل بآل البيت، و لذلك كان تصرفه مزدوجا بين الأسى و بين الفرح. الأسى على ما حل أعز الناس، و الصقهم برسول الله صلى الله عليه و سلم، و الفرح بالمال المواتى فى عصر كان يقاس فيه الرجال بالجاه و المال. و كان ازدواج الفكر يصرخ كذلك بين جند بنى أميه فمثلا فى الخلاف حول مصير الامام، كما صرخ مره أخرى فى رغبه بعض المسلمين فى استحلال بنات النبى صلى الله عليه و سلم كأسرى حرب، و صرخ مره ثالثه فى رأس الدوله يزيد بن معاويه ممثلا فى بكائه، و فى عبثه فى رأس أحب الناس الى النبى صلى الله عليه و سلم بقضيب من حديد. ولكن الامام كان بريئا طاهرا من هذا المرض العقلى المقيت و هو: ازدواج الفكر». فقد كان فى كل تصرفاته ازاء المأساه يلتزم بالقرآن و بدستور الله، و يتخذ منه الحاكم الأول على قوله و فعله، و لم تتوزعه الأهواء و الأفكار السوداء من جهته، و الاسلام من [صفحه ٥٤] جهه أخرى كما كان عليه خصومه الأمويون. فماذا كان موقفه اذن؟ كان أول ما أعلنه على هدى من مصدر الالتزام الذى يدين به: عدم تشجيع الخروج بالسيف، و كان يصد كل من تساورهم نفوسهم أن يثوروا بالسيف، و يروى ابن سعد أن قوما من أهل خراسان جاءوه فشكوا اليه ظلم و لا تهم، فأمرهم بالصبر و قال لهم: «انى أقول لكم كما قال عيسى بن مريم: (ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم (١١٨)) [المائدة: ١١٨] و نفس مصدر الالتزام الالهى هو الذى دعاه الى الصلاه خلف أئمه بنى الا أميه، و

يقول ابنه أبوجعفر: «انا لنصلى خلفهم بغير تقيه، و أشهد على على بن الحسين أنه كان يصلى خلفهم فى غير تقيه». فليست التقيه - و هى نوع من المداراه - هى التى دعت الامام الى الصلاه خلفهم، و مالها تكون تقيه و هى من قانون الاسلام و دستوره حفظا لوحده الأمه، و نأيا بها عن الفتن، و ايثارا للاصلاح عن طريق النصح و القدوه الحسنه المضاده للقدوه السيئه السائده فى العصر. من أجل هذا ان يحث على: الأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ما وجد السبيل اليه، و لا يبيح السكوت عن الأمر و النهى و العدول الى الانكار بالقلب الا- عند الضروره القصوى. و يعلن رأيه قائلا: «التارك للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كنا بذ كتاب الله وراء ظهره، الا أن يتقى منه تقاه. قيل: و ما تقاته؟ قال: «يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطفى». و لقد نجحت سياسته الامام نجاحا باهرا، اذ كان عدد كبير من العلماء يفتنون فى الأمر و النهى، حتى لقد تعرضوا للقتل و التشريد و الصلب، و كونوا خطرا حقيقيا على حكم الظلم و الطغيان، و من أشهر هؤلاء العلماء بعد الامام: سفيان الثورى الذى أرق مضاجع الخلفاء بسلوكه الاسلامى الأصيل. كانت هناك فكره شيعيه تقول بالرجعه، و تعنى بعث الامام القائم الذى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا و ظلما من الموت، و تحقيق نصره على الظلمه، ثم تفرقت السبل بالشيعه فيمن يكون هذا القائم المبعوث، و يبدو أن الأنظار كانت موجهه نحو الامام على باعتباره رأس العلويين، و فتى فريش و فارسها غير منازع. [صفحه ٥٥] و تلك فكره تغرى أصحاب المطامع من الوصوليين

بتشجيعها و تجميع الناس حولها، و اعدادهم لمعركه يفيد منها الطامع على أى صوره من صور الافاده: اما قضاء على الخصم المنافس، و اما تأريقا لمضجعه، و اقلاقا لسكينته، و كلاهما نصر على أى حال. ولكن الامام الذى لم يلتزم نحو نفسه بشىء، و وجه التزامه كله نحو الحق و العدل و الاسلام رفض هذه الفكره و خيب آمال القائلين بها حينما جاءه رجل فسأله: متى يبعث الامام على؟ فقال: «يبعث يوم القيامة، و تهمه نفسه». و هكذا لم يكتف الامام بمقاومه فكره الرجعه وحدها، بل انه قاوم فكره التأليه التى كانت تغزو عقول الشيعة بقوله للسائل: و تهمه نفسه. لأن هناك فكره تبناها الشيعة و برزت عند الاسماعيليه فيما بعد تقول: ان القائم هو الذى يتولى الثواب و العقاب يوم القيامة. من هذا المنطلق الاسلامى الأصيل الموحد الهدف و الوسيله كانت عبقرية السجاد تلعب دورها البناء فى سياسه دوله الاسلام، اذ أمن الأمويون جانبه، و اطمأنوا الى براءته من أطماع الحكم، فتركوه لأن منهاجه لا يهدد عرش الأمويين فى زمنه على أى حال، بل وصلوه و أحبوه، و كان له من هذا الحب و الأمن وسيله الى توسيع نطاق دعوته الاصلاحيه، و اتصاله بأوساط شعبيه و علميه لم تكرر تنهياً له لو أنه شجع الباطل للوصول الى الحق. و مع هذه المسالمة النابعه أساسا من تعاليم الاسلام و قانونه الذى لا يعتريه الباطل، فلم يسكت عن الحق المهدر لآل البيت، لأنه اعتبر نفسه مسلما وجب عليه الدفاع عن آل بيت النبى صلى الله عليه و سلم كما أمر القرآن و أكدت السنه النبويه. روى ابن سعد عن المنهال بن عمر و قال: دخلت على على

بن الحسين، فقلت له: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: ما كنت أرى شيئا من أهل المصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا، فأما إذ لم تدر أو تعلم فساخبرك: أصبحنا في قومنا بمنزله بنى اسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، و أصبح شيخنا و سيدنا (يعنى الامام عليا) يتقرب الى عدونا بشتمه أو سبه على المنابر، و أصبحت قريش تعد أن لها الفضل على العرب لأن محمدا صلى الله عليه و سلم منها، لا يعد لها فضل الا به، و أصبحت العرب مقره لهم بذلك، و أصبحت العرب تعد لها الفضل على العجم، لأن محمدا صلى الله عليه و سلم منها، لا يعد لها فضل الا به، و أصبحت العجم [صفحه ٥٦] مقره لهم بذلك. فلئن كانت العرب صدقت أن لها الفضل على العجم، و صدقت قريش أن لها الفضل على العرب، لأن محمدا صلى الله عليه و سلم منها، فان لنا - أهل البيت - الفضل على قريش، لأن محمدا صلى الله عليه و سلم منا. فأصبحوا يأخذون بحقنا، و لا يعرفون لنا حقا، فهكذا أصبحنا، ان لم تدر كيف أصبحنا». قال: فظننت أنه أراد أن يسمع من فى البيت. هو منطق الحق و العدل، و منطق الدستور على أى حال، و ان كانت العائده من هذا المنطق السوى تعود على آل البيت، و على الامام السجاد نفسه لأنه منهم، فالله تعالى يقول أمرا لنبيه أن يبلغ أمته: (قل لا أسألكم عليه أجرا الا الموده فى القربى) [الشورى: ٢٣] و النبى صلى الله عليه و سلم يقول: «أحبوا آل بيتى لحبى». و لا خير فى أمه تهدر حقوق آل بيت نبيها، بل هو شر

سرعان ما يتطور الى اهدار حق النبي نفسه، و من ثم يهدر حق الدين و دستور القرآن. فالمسأله هي الاسلام أولا و أخيرا، و ان بدت فى ظاهر النظر خاصه بأهل البيت النبوى أنفسهم. و الامام يشير فى قوله هذا الى أساس الظلم الذى قام عليه حكم بنى أميه، و هو: استغلال حقوق الغير، و عدم الوفاء بحق هذا الغير الذى استغلوه. أى: انه الغدر و الخداع الذى تقوم عليه أصول الحكم الأموى ممثلا- فى التعصب للجنس العربى باعتباره نبع النبوه، و التعصب لقريش باعتبارها الأم التى تفرع عنها نبي الله صلى الله عليه و سلم، فاذا كان النبي صلى الله عليه و سلم هو مصدر شرفهم بأين حقوق أبنائه و ذريته، و هل فى شريعته الحق أن يذبح أبنائه الذين يكونون جزءا رئيسيا من هذا الشرف الذى يدعيه بنو أميه لأنفسهم؟ كان الأمويون حقا يبطنون الغدر، و فى الوقت نفسه يستغلون الاسلام و رسوله فى سبيل الوصول الى مآربهم، و كان آل البيت فى مواقعهم الاسلاميه الأصيله لا يتحولون [صفحه ٥٧] عنها الى أى نوع من الوصليه و النفع الفردى. كانت فتنه ابن الزبير بمكه، و كان الامام يتخوفها و يتوجس منها شرا على الاسلام لا على نفسه، لأنها فى الظاهر تخدم مصالح آل البيت بمحاولته القضاء على بنى أميه. و قد علل الامام حزنه الذى كان يستبد به أيامها فى روايه رواها أبونعيم و ابن كثير و غيرهما، قالوا: انه كان حزينا يستند الى حائط فرآى رجلا عليه ثياب بيض فسأله عن سبب حزنه، أهو من أمر الرزق، أو من أمر الدنيا؟ فقال الامام: ما على هذا أحزن، انما أتخوف فتنه ابن الزبير. و لم يكن خوفه من فتنه

ابن الزبير موجهها نحو نفسه، و انما كان - كرايه - موجهها نحو مصلحه الاسلام العليا. و قد كان ما تخوفه الامام فعلا، اذ ضربت الكعبه بالمجانيق و هدمت، و انتهك الحرم، و استحلت الكعبه و لم تحل لأحد الا للبنى صلى الله عليه و سلم ساعه من نهار يوم الفتح دخل حرمها جيش الاسلام الفاتح للقضاء على الكفر، ثم حال عبدالملك بين المسلمين و بين الحج الى الكعبه أيام ابن الزبير، و شجع فكره الحج الى قبه الصخره فى بيت المقدس، الأمر الذى دعا الكثير من المفكرين الى القول بعداء الأمويين للاسلام و لرسوله، لأنه قضى على أرستقراطيتهم فى مكه، فحاولوا احياءها فى بيت المقدس البديل من الكعبه. بل ان المقدسى يروى فى كتابه «مثير الغرام» أن عبدالملك و كل بالصخره خدما من اليهود أعفاهم هم و ذرياتهم من الضرائب المفروضه على أمثالهم، كما أنفق عليها نفقات باهظه، و خطب الناس يحرضهم على استبدالها بالكعبه بيت الله الحرام، و أول بيت وضع للناس مبارك فيه من رب العالمين. فهل بان لنا الآن كيف استغل الأمويون حقوق النبی صلى الله عليه و سلم على العرب فى بناء مطامعهم الشخصيه، و أهدروا حقوق أبناء النبی صلى الله عليه و سلم، و بالغوا فيها حتى أهدروا حقوق الاسلام نفسه، و هدموا الدستور القرآنى فى فريضه تعتبر ركنا من أركان الاسلام قالوا فيها بأهوائهم خدمه لأهوائهم ذاتها؟ و كانت السياسه الأمويه الملتويه على الصوره التى رسمناها تحاول جاهده أن تحد من حب الناس لآل بيت النبی صلى الله عليه و سلم، و تسكت عن كل ما من يتناولونهم بالتجريح، ولكن سياسه الامام التى عرفنا أساسها الالتزامى كانت ترد هؤلاء الى

الصواب فى سرعه و نجاح. روى ابن سعد: أن هشام بن اسماعيل كان يؤذى على بن الحسين و أهل بيته، [صفحه ٥٨] يخطب بذلك على المنبر، و ينال من على، فلما ولى الوليد عزله، و أمر به أن يوقف للناس. فكان يقول (أى هشام بن اسماعيل): لا والله ما كان أحد من الناس أهم الى من على بن حسين، كنت أقول: رجل صالح يسمع قوله. فوقف للناس، فجمع على بن الحسين ولده و قرابته، و نهاهم عن التعرض له، و غذا على بن الحسين مارا لحاجته فما عرض له، فناده هشام بن اسماعيل: «الله أعلم حيث يجعل رسالته». و خرج يوما الى المسجد فسهبه رجل، فانتدب الناس اليه، فقال: دعوه، ثم أقبل عليه و قال: «ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجه نعينك عليها؟ فاستحى الرجل، فألقى اليه خميصه كانت عليه، و أمر له بألف درهم، فكان الرجل اذا رآه قال: «أنت من أولاد الأنبياء». و نال منه رجل يوما، فجعل يتغافل عنه، فقال الرجل: اياك أعنى. فقال: و عنك أغضى. و لئن كان الصفح عن المسىء مبدأ اسلاميا يفضل بكثير مبدأ القصاص المشروع، فان قصص الصفح التى تتصل بالناحية السياسيه فى تاريخ الامام السجاد تشكل منهجا أكيدا هدفه تصحيح الأوضاع التى خلقتها أجهزه الاعلام الأمويه بالنسبه للعلويين و آل بيت النبى صلى الله عليه و سلم خاصه. و رغم أن عبدالملك بن مروان كان يتحفظ للقضاء على زين العابدين، و قد روى أبو نعيم أنه حمله الى الشام مثقلا بالحديد، فقد نجحت سياسه الامام فى كبت غيظ عبدالملك، و انتزعت حبه له بعد أن اقتنع بأنه لا يعمل لنفسه، و لا يرجو من وراء اتصاله

بالناس مطمعا. و لقد كان الامام ذا منطق واع مقنع فى رد المنحرفين الى الصواب، يتخذ من الحب و الوثام وسيله لتأليف القلوب، كما يتخذ من الشده أحيانا وسيله لنفس الهدف. روى أبو نعيم أنه جاءه ناس من أهل العراق فقالوا فى أبى بكر و عمر و عثمان، فقال لهم: أنتم المهاجرون الأولون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوأوا الدار و الايمان يقولون: ربنا اغفر لنا و لآخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين.. اخرجوا فعل الله بكم. [صفحه ٥٩] بقى أن ننظر قليلا لتعرف الى القيمه العمليه للمنهج السياسى الذى سار عليه الامام السجاد. هو منهج المسالمة للعدو المسلم، و انكار الذات، و اعتبار مصلحه الاسلام، و الحق و العدل هى المصلحه العليا التى لا تعلوها مصلحه بالغه ما بلغت، و التضحيه فى سبيل تهيه المناخ الصالح لعوده الأخوه الى حالها و تلك بعينها هى سياسه النبى صلى الله عليه و سلم التى انتهجها فى صدر الاسلام الأول. و كان النبى صلى الله عليه و سلم يهدف منها الى الكشف عن وجه الاسلام الرحيم المتسامح، الذى يفسح الطريق أمام المواهب لتبرز الى ميدان العمل، فلا يطيح بها حقد أهوج، و لا تجنى عليها مطامع نفس جائره، بل لقد كان هذا السلاح نفسه هو الذى هدم كبرياء أبى سفيان جد بنى أميه، و أдал من جبروتهم. كما أن تلك السياسه من الوجهه الاجتماعيه تسل الأحقاد من الصدور مصداقا لقوله تعالى: (و لا تستوى الحسنه و لا السيئه ادفع بالتي هى أحسن فاذا الذى بينك و بينه عداوه كأنه ولى حميم (٣٤)[فصلت:

٣٤] و على المستوى الأعلى لسياسيه كانت القضيه منذ الامام على الى الامام زين العابدين و من بعده هى قضيه الالتزام فهل يعتبر المسلم ملتزما نحو الاسلام وحده بقوانينه التى تنحصر فى الحق و العدل، أو من الجائز أن يعتبر الاسلام مصدرا شكليا للالتزام، بحيث يلتزم نحو بما يخدم مصالح الذات، و ينبذ منه ما يتعارض معها؟ أو بمعنى أوضح و أدق: هل يؤخذ الاسلام كما جاء فى القرآن الكريم، و السنه النبويه، و سلوك الراشدين المهديين دون تحوير و لا- تأويل، أو يجوز فيه التطوير و التحويل حسب مقتضيات العصر الماديه وحدها؟ لقد تبنى العلويون و آل البيت النبوى الرأى الأول، و تبنى الأمويون الرأى الثانى. و الحق أن القول بالتحريم أو التطوير أو التجديد قول لا يجوز الا فيما جد بعد عصر النبى صلى الله عليه و سلم من شئون لم تكن موجوده فى عهده من المعاملات و الفروع، و ليس خاصا بالأصول و لا متصلا بها. فالحلال و الحرام، و أصول الحكم، و المساواه بين شعوب الاسلام، و الوضوح، و التسامح، و القدوه الحسنه، و اطراح البدع، و غير ذلك من الأمور كل تلك شئون لا يجوز القول فيها [صفحہ ٦٠] بالرأى، و لا يجوز عليها التبديل و التغيير و التجديد، لأنها الأصول الأولى التى يمكن للسياسه الاسلاميه أن تسود على أساسها، و التى يمكن أن تغزو قلوب غير القابلين للاسلام بادیء النظر فلا يريدون به بديلا، و التجديد فيها هدم لوسائل انجاح الدعوه فى أقطار أخرى، و عمل على اندثار ما رسخ فى القلوب من خلائق الصدر الأول على مرور الزمن. و ما الاجتهاد المقرر فى الاسلام الا فى وسيله التنفيذ،

بشروط مراعاة مصلحه الاسلام العليا أولا وقبل كل شىء، أما اذا كانت المصلحه الفرديه أو القبلية هى هدف الاجتهاد فهذا غير جائز فى عرف الاسلام، ولا- فى عرف المجتهدين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قال قائل كما اعتاد المحدثون أن يقولوا أحيانا: ان سياسه الامام على رضى الله عنه لم تكن حكيمه لأنه أضاع الخلافه من يده، بينما استحكمت سياسه معاويه فبقيت الخلافه فى بيته قول مجاوز للصواب بعيد عن العمق والشمول. فلئن ضاعت الخلافه من يت الامام على بسبب بعض الاجراءات التى رفضها الامام فلم يكن ذلك عن جهل بآثارها، بل كان الامام عليما بما يعمل، خيرا بنتائج ما آثار على ما رفض من تسلط، واستبداد بالرأى، ورشوه للجيش، والتواء فى الحديث، وتضليل للرأى العام. وكانت المسأله عنده قضيه قوامها البناء ومقاومه عن الهدم، وخير للامام أن يخسر معركه الخلافه والاسلام قائم، وقانونه لا يعتريه تحريف ولا تضليل، من أن يكسب معركه ويهدم أصلا من أصول سياسه الاسلام التى شرعت أصلا لغزو قلوب الملايين فى أرجاء العالم. وكيف يؤثر الامام ذاته على الاسلام ودستوره، وهو ربيب النبی صلى الله عليه وسلم، والمتفرد بالعلم بين الصحابه، ومرجعهم الدستورى فى المعضلات؟ فخرسان الامام لمعركه الخلافه احياء لمبدأ انكار الذات، ومبدأ انكار الذات، والوضوح خير ألف مره عند الامام من كسب معركه سياسيه كان من الهين عليه كسبها، ولكن آثارها السيئه كانت من الخطوره بمكان. كان هناك اعتراف وتأكيد لحق الذات من جانب بنى أميه، وكان هناك استبداد

بالرأى، و كانت هناك رشوه للجيش و للشعب، و كان هناك تلويح بالشهوات لمن يريد، و تلك هى البلبلة بعينها، فلو أن الامام هو الآخر وافق على تلك السياسه و نفذها لنجح [صفحه ٦١] يقينا فى معركته، ولكن الدستور الاسلامى كان سيفتقد تلك المواد الرئيسيه و هى: الشورى و عدم الاستبداد، و القضاء على مبدأ الرشوه، و الوضوح و الحق. كما كان سيفتقد القدوه الحسنه المتبوعه فى سلوك الصحابه الذين أعلن النبى صلى الله عليه و سلم وجوب الاهتداء بهم فى ظلمات الفتن، و مهام المشكلات. و كان يمكن لأى انسان يأتى بعد الامام أن يلغى أى ماده من دستور الاسلام محتجا بفعل على رضى الله عنه باعتبار رأيه و رأى الصحابه أصلا من أصول الفقه الدستورى الاسلامى الحنيف. و تكون الفتنه العمياء التى يقول فيها كل دخيل برأيه الى أن يمحق جوهر الاسلام، و يصبح لونا من الفلسفه الفارغه لا- جدوى منها. و كان الامام الحسين ثوره على اجتهاد الأمويين، و محاوله للعوده بالمسلمين الى الطراز الأول من سياسه الاسلام. و كانت حكمه بنى أميه فى السياسه - التى يزعمها كتاب العصر الحديث أحيانا - قد وصلت بالمسلمين التابعين لهم، و الملتقين حولهم الى ما تخوفه الامام على رضى الله عنه، و كانت لدى حماء السياسه كما يزعم بعض المحدثين أجهزه اعلام تنشر كل ما يخدم مصالحهم ولو كان باطلا يروى من حديث رسول الله و كذبا عليه، أو تفسير لآيه من القران تزعم أجهزه الاعلام تلك أنها رأى فلان ممن مات من الصحابه، و اضطربت أفكار المسلمين، و ازدوجت أفكارهم على النحو الذى عرضناه. و كان لابد من دم طاهر زكى شريف نبيل

يراق ظلمنا وعدوانا حتى يكون ذكرا دائما عبر العصور لقضيه السياسه الحقه للاسلام لا ينسأه مسلم ما دام هناك ذكرى لقتل الحسين. و كان قتله و الظروف المحيطه به مشارا للفرع و الألم كما أراد الله ليبقى حزب المعارضه للباطل قويا بأنصاره أذكاء يتأثرون به، و يدركون أسرار ه مدى الأيام. ولو لم يقتل مولانا الحسين، ولو لم يستدل أبناءه و أهل بيته على الصوره المرويه فى التاريخ لما بقى جوهر الاسلام الى الآن، ولعدت عليه يد التأويل، و مفتريات الروايات الكاذبه، و لذلك كان الامام على زين العابدين بن الحسين يقول دائما: «ما يسرنى أن لى بنصيبى من الذل حمر النعم». و ليس من المعقول مطلقا أن يرغب الامام السجاد فى الذل الا لله وحده، شأنه فى ذلك شأن أهل البيت، بل و شأن أقل العباد و الزهاد شأننا من غير آل البيت. ولكن الامام كما قلنا كان هادفا من كل كلمه و كل حركه و كل سكنه له فى حياته الى هدف سياسى قوامه الاسلام و الحق و العدل، و لم يكن مرتجلا فى أى سلوك سلكه [صفحه ٦٢] مدى حياته. ففى ذله المضروب عليه اثبات لشخصيه الاسلام، و ذكرى لمن كان له قلب من بعده يواصل بها تحقيق شخصيه الاسلام و يدفع الباطل، و ذل مع الحق و العدل و الاسلام هو ذل فى سبيل الله أولا أخيرا. و نعود فنقول: ان سياسه العلويين منذ الامام حتى زين العابدين هى تأسيس لحزب معارض للباطل ينمو و يتكاثر على الأيام، ولو أن الامام على أو الامام الحسين، أو الامام السجاد اصطنع و ما يشبه السياسه الحديثه فى عصرنا للوصول الى الحكم ولو بحجه أخذ الناس بالحق،

و النأى بهم عن الباطل، فان هذا العمل الخطير لم يكن الا اتفاقا بين الأمويين و المعارضين للباطل من أهل البيت على الباطل، أو بمعنى أوضح: لم يكن - ان حدث - الا- اتفاقا على الغاء مواد دستوريه هامه من أصول سياسه الاسلام العليا، و هو ما لم يكن الامام و لا أبنائه يوافقون عليه، مهما رماهم المفكرون المسلمون فيما يعدهم من الزمان بقصر الباع فى ميدان السياسه. و أخيرا نقول: ان ما حافظ أئمه آل البيت عليه، و ما آثروا الذل على التفريط فيه من أصول سياسه الاسلام هو ما ينادى به كثير من المخلصين الآن فى عصرنا الحاضر من اعاده النظر فى التاريخ، و العوده الى أصول الاسلام الأولى كوسيله للخلاص من الذل المضروب على المسلمين من جراء القول بالرأى، و يأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره المجرمون. [صفحہ ۶۳]

مكانه الاجتماعى

لقد بحثنا فى الفصل السابق مكانه الامام السياسيه منفصله عن مكانته الاجتماعيه التى أشرنا اليها اشاره عابره لنثبت أن جدارته فى المجال السياسى كانت تعتمد على ذكائه و وعيه الدينى الشامل، و شخصيته الفذه، فاذا ما أضفنا الى هذا مكانته الاجتماعيه فقد تم أمره، و استحکمت شخصيته غايه الاستحكام فى مجال الزعامه التى تستند الى الشخصيه أولا، ثم الى المكانه الاجتماعيه، لأن العكس ينزل بالزعامه من درجتها الأولى الى المرتبه الثانيه، لاعتمادها فى تلك الحاله على عوامل خارجيه عن شخصيه الانسان. هو فى نسبه كما قلنا يعتبر من جهه أدبيه أعرق أنساب الدنيا شرفا و جاها. و أما جده لأمه فهو «يزدجرد» آخر ملوك الفرس، و كان ليزدجرد ثلاث بنات سبين فى زمن عمر بن الخطاب، فكانت واحده منهن لعبدالله بن

عمر بن الخطاب، فولدت له «سالم»، وكانت الثانية لمحمد بن أبي بكر الصديق، فولدت له «القاسم»، وكانت الثالثة للامام الحسين بن علي، فولدت له «عليًا زين العابدين السجاد». فسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والامام السجاد له أبناء خالات. والثلاثة من أعيان الفقهاء العلماء في الصدر الأول، فتضافر مجدهم في العلم مع مجدهم جميعا في الأصل العريق، ولكن زين العابدين قد تفوق عليهما في النسب من جهة الأب، وبوصلته القريبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأصالته في بني هاشم. وكما كان عزيزا بأصوله كان عزيزا بين العرب بأولاده. وقد تزوج الامام السجاد أم عبد الله بنت عمه الحسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له: الحسن، والحسين الأكبر، وأباجعفر الفقيه، وعبد الله. ويقول الأصمعي: ان مروان بن الحكم قال له: لو اتخذت السراري يكثر أولادك؟ فقال: ليس لي ما أتسرى به، فأقرضه مائه ألف، فاشتري السراري وكثر نسله، ثم لما مرض مروان أوصى ألا يؤخذ منه شيء. و ولد له من إحدى أمهات أولاده: زيد المقتول بالكوفة و امام الزيديه، وعمر، وعلي، وخديجه. [صفحه ٦٤] ومن أخرى ولد له: حسين الأصغر، وأم علي، وهي عليه. ومن أخرى: كلثم، وسليمان - ولا عقب له، ومليكه. ومن رابعه: القاسم، وأم حسن (وهي حسنه) وأم الحسين، وفاطمه. وكان رضى الله عنه مهيبا ألبا في جمال و هيأه حسنه، و لباس فاخر، تتوجه السياده الموروته، و البهاء النبوى الوقور. ويقول شريك بن أبي بكر: انه كان يصبغ بالسواد، أما موسى بن حبيب

الطائفى فيقول: انه كان يخضب بالحناء و الكتم و كلاهما وردت من السنه النبويه، اذ أوصى صلى الله عليه و سلم بالسواد، و قال: هو أحظى لكم عند نساءكم، و أهيب فى قلوب عدوكم. و قال عثمان بن حكيم: رأيت على بن الحسين كساء خز وجهه خز. و قال ابنه أبوجعفر: كان لعلى بن الحسين سب سبنجونه من ثعالب، فكان يلبسها، فاذا أراد أن يصلى نزعها. و قال: أهديت لعلى بن الحسين مستقه من العراق، فكان يلبسها، فاذا أراد أن يصلى نزعها. و قال نصر بن أوس الطائفى: دخلت على بن الحسين و عليه سحق ملحفه حمراء، و له جمه الى المنكب مفروق. و يقول يزيد بن حازم: رأيت على بن الحسين طيلسانا كرديا غليظا، و خفين يمانيين غليظين. و يروى حسين بن زيد بن على عن عمه عمر بن على أن على بن الحسين كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه ثم يبيعه فيتصدق بثمنه، و يصيف فى ثوبين من ثياب مصر أشمونيين بدینار، و يلبس ما بين ذا و ذا من اللبوس، و يقول: «من حرم زينه الله التى أخرج لعباده و الطيبات من الرزق». و يعتم، و ينبذ له فى السعن فى العيدین بغير عسکر، و كان يدهن أو يتطيب بعد الغسل اذا أراد الاحرام. و قال سعيد بن أبى هند: رأيت على بن الحسين قلنسوه بيضاء لاطئه. و قال محمد بن هلال: كان على بن الحسين يعتم و يرخى عمامته خلف ظهره شبرا أو فويقه. [صفحه ٦٥] و قال موسى بن أبى حبيب: رأيت نعل على بن الحسين مدوره ليس لها لسان. كان مظهره على هذا النحو

من الجمال و الفخامه و السیاده الظاهره و الباطنه، و لم یکن هذا المظهر الجمیل اغراقا منه فی الترف، و انما کان مما تستر فیہ علی مذهب أهل الملامه من نسبه الزهد و التواضع الیه، كما کان یتظاهر بالبخل و هو منه بعید. و الدلیل علی أنه کان یتستر بهذا اللباس الفاخر أنه کان اذا جن اللیل حمل علی ظهره جر الطعام الی الأرامل و المساکین، و لیست تلك خلایق المفرقین فی الأبیه و العظمه بأی حال. و ما تستر به انما هو مباح خالص لا شبهه فیہ و لا مظنه شبهه. علی أن الامام بحکم رئاسته لأهل البیت النبوی فی عصره کان لابد أن یتظاهر بمظهر لائق ببیت النبوه فی عصر سادت فیہ الأبیه قصور الخلفاء، فكان لابد من الفارق بین أبیه المستکبرین و أبیه المتواضعین من آل البیت. و کان الامام رضی الله عنه یربط صلاته الاجتماعیه بكل الطبقات المسلمه فی نطاق شریعه الاسلام و سنه النبی صلی الله علیه و سلم یرفع بسلوکه معنویات أهدرت فی عصره بعد أن أطلت الأرستقراطیه مره أخرى برأسها. و لقد زوج الامام ابنه له من مولاه، و أعتق جاریه و تزوجها، فکتب الیه عبدالملک بن مروان یعیره بذلك، فکتب الیه: لقد کان لکم فی رسول الله أسوه حسنه. فقد أعتق رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه و تزوجها، و أعتق زید بن حارثه و زوجه ابنه عمته زینب بنت جحش. و كما کان حرصا علی رفع معنویات المعتقدین علی هذه الصوره الکریمه کان حرصا علی حفظ الصلات بین آل بیت النبی قویه سلیمه من التقاطع و التدابر باعتباره الرجل المرموق فی البیت بعد أبیه و

عمه. حدثت بينه وبين الحسن بن الحسن ابن عمه خصومه، وكانت بينهما مناقشه، فنال منه حسن و هو ساكت فلما كان الليل ذهب الامام اليه وقال: يا بن عم، ان كنت صادقاً يغفر الله لى، و ان كنت كاذباً يغفر الله لك، و سلام عليك، ثم رجع. فحلقة حسن فصالحه. و كانت صلاته تمتد حتى تشمل الخليفه نفسه، و كان الخليفه يحترمه و يبجله و يستجيب له، و لم يوص بأحد خيراً يوم وقعه الحره الا- بعلى بن الحسين، و كان لشده حرصه على ترابط المجتمع، و الاحتفاظ بعلاقاته مع الجميع يصفح عن كل من أساء اليه، حتى روى ابن أبى الدنيا عن أبى حمزه الثمالى أنه كان اذا خرج قال: «اللهم انى [صفحه ٦٦] أتصدق اليوم - أو أهب عرضى اليوم - لمن استحلّه». و جماع مكانه الاجتماعى قول الجاحظ الذى ذكرناه آنفا: «لم أر الخارجى فيه الا كالشيعى، و لا الخاصى فيه الا كالعامى». أى انه كان محوا من الجميع بحيث لا يبطن انسان له عداوه، و مع ذلك فقد ان يسرع الى سل أحقاد المغرضين، و يحولهم الى أحبه بابتدائه لهم بالتحيه و العطاء و الاسترضاء. [صفحه ٦٧]

الكريم الزهد

أما أن يكون زين العابدين كريماً فهذا أمر لا- غرابه فيه، فهو ابن الأ- كرمين كابر عن كابر فى كرم آبائه أحد و أما أن يكون زاهداً فتلك سمه الكريم، اذ لا- يجتمع حرص و كرم فى قلب انسان. ولكن الذى نريد أن نحققه هنا هو التوفيق بين المظهر الجميل و اللباس الفاخر و بين خليفه الزهد. وتحقيق الزهد أنه: عدم الحرص، أو عدم انعقاد القلب على حب المال و وسائل الانتفاع الأخرى، دوام

الاستعداد لبذلها في مواضعها المشروعه دون تردد. هذا هو الزهد في حقيقه معناه، فكم من غنى اجتمع له المال و الجاه و هو زاهد، و كم من فقير مملق و هو حريص شحيح غير زاهد، هذا هو الأصل، ولكن تباين العصور و اختلاف الأحوال فيها فتح للأئمه من العلماء با الاجتهاد في صوره الزهد لا في أصله الذي أوضحناه. كان الزهد في عصر النبي صلى الله عليه و سلم: بساطه في الحياه، و تقلل من وسائل الانتفاع، وعود الفائض على المحتاجين من الفقراء و المساكين، و مع ذلك قد كان بين الصحابه الزاهدين من يلبسون اللباس الجميل الفاخر و هم في الحقيقه زهاد. و انسحب هذا المعنى على عصر الامام زين العابدين، ولكن الناس بدأ و الشجون و يحرصون و يعقدون قلوبهم على حب الدنيا، فاختار المعلمون أن يشمل الزهد ظاهر البدن فلا يكون عليه الا أدون اللباس كدلاله على التحقق بمعنى الزهد الباطن في القلب، و حفظا لآداب الاسلام من الادعاء الكاذب. و كانت عوده الانسان من مظاهر الأبهه و الفخامه الى لباس الصوف أو غيره من اللباس الرخيص دليلا على حقيقه ما في القلب من تخل عن حب الدنيا اذا اقترن ذلك كله بالبذل و العطاء. و لما استبد بالناس الطمع في الدنيا، و مضى على ذلك زمن طويل، فسدت قلوبهم، و أصبح من العسير عليها أن تستعذب آداب الاسلام الا بعد مجاهده عنيفه، ففضل المعلمون أن يتكروا الطرق المختلفه للمجاهده كالجوع و الايثار، و العمل مع العامه في الحرف و الصناعات، و الخروج عن الأملاك، و السهر، الى غير ذلك من وسائل المجاهده [صفحه ٦٨] المشروعه. و حتى آل البيت أنفسهم كانوا

يجاهدون أنفسهم بين الحين و الحين فى مسأله المال للحفاظ على ملكه خلو القلب من حب الدنيا، فقد قاسم الامام الحسن ربه ماله ثلاث مرات، و قاسم زين العابدين ربه ماله مرتين و ما كان هذا الا تدريبا على تجربه النفس فى التخلّى لثلاثى يوما من الأيام. و الزهد يشمل المال و الجاه و النفس، و لا يتحقق الا بهذه الأركان الثلاثه، فكم من زاهد فى المال غير زاهد فى الجاه و الرئاسة، و كم من زاهد فى المال و الرئاسة غير زاهد فى نفسه، بل يثور لها و يحمى أنفه ان نال منه أحد. و لقد رأينا أن الامام زين العابدين كان زاهدا فى الجاه، و نادى مرارا بأن الشيعة كذبوا فيما ينسبونه اليهم مما ليس فيهم، و قال مرارا: «نحن من صالحى قومنا، و كفانا أننا من صالحى قومنا». و قال: «ما أرضى أن يكون لى بنصيبى من الذل حمر النعم». و اعتذر للصغير و الكبير، و سعى الى العامه يغدق عليهم جزاء لما نالوه به من السوء. و كدليل على زهده زخرت سيرته بوقائع الكرم التى لا تكون الا لزاهد قد تخلّى عن حب الدنيا فلم يشغله منها متاع، و لم يحرص منها على شىء. و كان عميق الفهم فقيه القلب فى كشف الألقه التى يتستر وراءها المحبون للدنيا العاقدون قلوبهم على حبها، فيقول: «انى لأستحى من الله عزوجل أن أرى الأخ من اخوانى فأسأل الله له الجنة، و أبخل عليه بالدنيا، فاذا كان يوم القيامة قيل لى: فاذا كانت الجنة بيدك كنت بها أبخل و أبخل و أبخل». و انما يعنى زين العابدين بهذا القول غيره ممن يبذلون الجنة لآخوانهم بالدعاء و الابتهاال،

و ييخلون بما هو أدنى و أدنى من الجنة من حطام الدنيا، فهم كاذبون فى دعواهم رجاء الجنة لآخوانهم، و آيه كذبهم بخلهم بالدنيا. و من هذه النافذه التى فتحها الامام نستطيع أن نطل على دنيا الدعاوى الكاذبه فى العلاقات الاجتماعيه بأسرها. فبذل الدنيا آيه صدق النصح للمسلمين، و حب الخير لهم، و كراهه الشر أن يقع بهم، و من أجل الدلاله على ذلك كان زين العابدين يقدم دليل الحب بين يدى العطاء. فيروى أبونعيم: أنه كان اذا ناول الرجل الصدقه قبله ثم ناوله. فالقبله تعبير عن الحب المتبادل بين المؤمن و المؤمن، و العطاء دليل الحب الذى لا يكذب، أما الدعاء دون عطاء، و أما رجاء الخير مع الامساك و الشح فهو كذب و نفاق فى القلب لم نجد من فكر فى [صفحه ٦٩] كشفه بهذا الميزان الدقيق قبل الامام زين العابدين. كانت مقاييس الناس قد اضطربت فى عصره، و لا زالت مضطربه الى عصرنا الحاضر، اذ كان يقاس الناس بما يحرزون من الدنيا، و على مقدار ما يحرز الانسان منها تكون منزلته. و هذا خطأ يوقع فى كبريات المشاكل، و يهدم الكثير من القيم، و يظلل الكثير من الناس فى حياتهم و معاملاتهم. و قد وضع الامام ميزانا لأقدار الرجال حينما سئل: أى الناس أعظم خطرا؟ فقال: «من لم ير الدنيا لنفسه قدرا». فهو لا يعنى أن أعظم الناس خطرا هو المجرد من الدنيا، ولكن أعظمهم خطرا هو الذى لا يبنى قدره و منزلته على أساسها، و من ثم فهو البازل لها، و المؤثر غيره بها، لأنه اذا لم يرها لنفسه قدرا جاء بها و انحلت قبضته عنها. و قد اعتبر الامام السخاء مقياسا

للسياده فى الدنيا اذا اقترن بالتقوى، فالسخرى الفاجر جبار فى الأرض يذل غيره بعبائته، و يستغل حرمانه جزاء لنواله، أما السخرى التقى فهو أشد حياء فى حال الاعطاء من طالب النوال فى حال السؤال، و فى ذلك يقول الامام: «ساده الناس فى الدنيا الأسخياء الأتقياء، و فى الآخره أهل الدين و أهل الفضل و العلم الأتقياء، لأن العلماء ورثه الأنبياء». و مما لا يحتاج الى بيان أنه ما أراد بالعلماء الا- العاملين بالعلم الذين خالطت خشيه قلوبهم، و لم يرد بهم أولئك الجامعين للعلم الملمين بشوارده دون عمل، فالعالم التقى عامل، و لا سيد فى الآخره غيره. و هو يعتبر البذل و العطاء عن كرم توبه من الذنب، وداعيا لغفرانه من الله تعالى، تصديقا لقوله فى كتابه الكريم: «ان الحسنات يذهبن السيئات». و لذلك كان يقول حينما كان يقاسم الله تعالى ماله: «ان الله يحب المؤمن التواب». و لم يكن يحتاج الى وقت للتفكير فيما يبذل أو فيما يكرم به اخوانه أو عبيده، بل كان سريع الاجابه و كأنه يلقي أذى ينفر منه و يزدرية. روى عبدالرزاق قال: سكبت جاريه لعلى بن حسين ماء ليتوضأ، فسقط الابريق من يدها على وجهه فشجه، فقالت الجاريه: و الكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظى. قالت: و العافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ان الله يحب المحسنين. قال: أنت [صفحه ٧٠] حره لوجه الله. و كان يشمل بعبائته أعيان العصر و أبناء الصحابه، و يتحمل عنهم ديونهم بالغه ما بلغت، فقد دخل على محمد بن أسامه ابن زيد فى مرضه، فجعل يبكى. فقال: ما شأنك؟ قال: على دين. قال: ما هو؟ قال: خمسہ عشر ألفا قال: فهو على. و هذا

دليل آخر على حرص الامام على مكان ابن أسامه بن زيد من الجنه بحيث لا يعكره الدين الذى لا يكفر الا بالشهاده، و دليل على دناءه شأن الدنيا عند الامام ببذله هذا القدر الهائل من المال عن أخيه المؤمن. و لم يكن يقبل أن يستغل منصبه فى المجتمع فى قبول عطايا الخليفه، فعطاؤه المقرر له بين أهل البيت وحده هو الذى كان يقبله دون من من الخلافه، فهو حق كسائر الحقوق، فاذا ما اقترض من الخليفه شيئاً فانه كان يعده له ليرده مشكورا. قال عبدالله بن على بن الحسين: لما قتل الحسين قال مروان لأبى: ان أباك كان سألنى أربعة آلاف دينار فلم تكن حاضره عندى، و هى اليوم عندى مستيسره، فان أردت فخذها. فأخذها أبى، فلم يكلمه أحد من بنى مروان فيها حتى قام هشام فقال لأبى: ما فعل حقنا قبلكم؟ قال: موفر مشكور. قال: فهو لك. و قمه جوده و سخائه صنيعه الذى كان يصنع مع عامه الناس من أهل المدينه. قال ابن اسحاق: كان ناس بالمدينه يعيشون لا يدرون من أين يعيشون، و لا- من يعطيهم، فلما مات زين العابدين فقدوا ذلك، فعرفوا أنه هو الذى كان يأيتهم بالليل بما يأيتهم به. و لما مات وجدوا بظهره آثارا سوداء من أثر حمل جرب الطعام الى بيوت الأرامل و المساكين. و قالوا: انه كان يعول بهذه الطريقه مائه بيت فى المدينه. و كان حريصا على اخفاء صدقته على هذه الصوره فى جنح الظلام لهدف يراه و يؤمن به أوضحه فى قوله: «صدقته الليل (و فى روايه: السر) تطفىء غضب الرب، و تنور القبر، و تكشف عن العبد ظلمه يوم القيامه». و قد تواترت الروايات و تعددت وجوها فى

صدقاته الليلية هذه. قال ابن عائشه: ما فقدت صدقه السر حتى مات علي بن الحسين. [صفحة ٧١] و روى الطبراني عن عمر بن الحارث: لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره آثارا سوداء، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: كان يحمل جرب الدقيق بالليل يعطيها الفقراء. و لم يكن يخشى الفقر من كثرة العطاء و البذل، و انما كان يخشى الفقر من فضل الله عليه و مولاته اياه، و كان من دعائه في ذلك: «اللهم ارزقني موالاه من كثرت عليه رزقك بما وسعت عليه من فضلك». و كان لا يرى أخذ الأجر على العلم، و يعتبره من أبواب حب الدنيا، فيقول: «من كتم علما أو أخذ عليه أجرا أو رفا فلا ينفعه أبدا». هذا منهج الامام في مسأله المال و الجاه، بذل و زهد و براءه من الحب و الحرص، فما أثر هذا المنهج في بناء المجتمع في عصره و بعد عصره؟ و ما الأخطار التي تتهدد المجتمع من جراء اهماله؟ و القضية هي نفس القضية الرئيسيه التي ثارت بين علي رضي الله عنه و أهل بيته و بين بني أميه، أى بين الامام على و معاويه بن أبى سفيان من حيث استعداد كل منهما لطبائع معينه تصلح في أحدهما لزعامه دين، و تصلح في الآخر لزعامه زمنيّه. فالامام و نبوه منذ حداثتهم زهاد لا يعقدون قلوبهم على حب الدنيا، و الامام هو الذى امتدحه الله تعالى في كتابه الكريم على خليفه البذل و الايثار فقال تعالى: (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا (٨) انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا (٩)) [الانسان: ٨، ٩] و على هذا سار بنوه من بعده، و بهذا أمر الاسلام،

فكانوا أحق الناس و أصلحهم لزعامه دين يسوس دوله. و معاويه مع كونه صحابيا كان يميل بطبعه الى الجاه و الملك و العظمه، و الظهور بمظاهر الملوك المجاورين لجزيره العرب، حتى لقد كان يحاول أن يستصدر من عمر بن الخطاب رضى الله عنه موافقه على الظهور بمظهر الأبّه فى مواجهه الروم، و كان يحتج لاقتراحه هذا بحجج حيرت الخليفه فقال له أخيرا: «لا أمرک و لا- أنهاک». ورد الخليفه عمر رضى الله عنه على معاويه على هذه الصوره ليس جهلا- من عمر بما يصلح لسياسه الدوله فى الاسلام، و هو امام أهل الاجتهاد المكلم، الذى وافق القرآن الكريم على رأيه. فهو لا ينهى معاويه عن مسلكه باعتباره مسلکا يمكن أن يرقى بدوله الاسلام ولكن [صفحہ ۷۲] مع وال لا- يهيم بالأبّه و العظمه و لا- يتعشقهما، و لم يأمر معاويه بتنفيذ مقترحاته لأنه كبنى أميه كان هاويا للأبّه و العظمه و مظاهر الملك و السلطان. و عمر نفسه كان يرى العظمه و العزه فى الاسلام نفسه، و لذلك لما زار جبهه القتال و كان عليها أبوعبيده، شمر عمر عن ساقيه و خاض الماء الى القائد، و لما لفت القائده نظره الى أن العدو بازائه و لا يحسن أن يرى أمير دوله الاسلام يخوض الماء بقدميه قال له: «دعنا منك، نحن قوم قد أعزنا الاسلام». و على هذه السياسه مضى الامام على كرم الله وجهه، لا- يرى عزا فى الاسلام، و لا جاها و لا سلطانا الا فى مخالفه ما كان عليه ملوك الأمم فى عصره، و اثارا لتواضع و الزهد و البذل، على الكبرياء و جمع المال و الاستكثار منه. على أن الاسلام باعتباره

ختم الرسالات السماويه، يحمل فى ثنايا أصوله أمرا صريحا بمواصله القتال و الجهاد، و العمل على سيادته على العالم كله على مدى العصور و الأزمان. و هذه المهمه الشاقه العظمى لابد أن تقترن بالوسائل التى تجعلها أمرا ميسورا يتسارع الناس اليه، و لا يساقون اليه سوق على كره. و كانت تلك الوسائل المقرره شرعا هى: ١ - ضمان الكفايه من وسائل الانتفاع لجميع أبناء الأمه. ٢ - أن يكون هذا الضمان بطريقه تحفظ كرامه المسلم، و لا- تذله، حتى تبقى حالته المعنويه على درجه من القوه و الكفايه للحرب. ٣ - توثيق روابط الحب بين أبناء الاسلام جميعا حتى يصيروا كالجسد الواحد. ٤ - العمل على قمع خلق التجبر الذى يقف حائلا- دون اهداف ايجاد حالات من العداء الناشئ من استغلال المتجبر للفقير أو لعرضه، أو تسخيره فى أعمال غير مشروعه للحصول على الكفايه من الرزق. ٥ - و أولا- و أخيرا: وجوب الجهاد بالمال و النفس و الفكر و كل القوى البشريه فى سبيل الله. و لضمان نجاح هذه المهمه الساميه شرعت الزكاه حقا للفقير لا منا و أذى من دافعها، و شرعت الصدقات الحره بآدابها التى تحفظ كرامه المسلم، و شرع الزهد فى الدنيا و ايثار الآخره عليها، و المساواه بين الجميع فى الحقوق مع الاحتفاظ بمقادير المواهب المتفوقه [صفحہ ٧٣] للأعمال القياديه العامه. و كان الزهد و التقلل من وسائل الانتفاع و سيله لتحقيق الجهاد فى سبيل الله لنشر الاسلام فى أى زمان مستقبل قد يحتاج المسلمون فيه الى جهود ماليه ضخمة كما هو الحال فى عصرنا الحاضر ولكن بكل أسف نحتاج اليه لصمد طامع مغير أو محتل لأرض المسلمين بالفعل لا

لنشر الاسلام فى ربوع اخرى كما أمرالله، و ما كان الأصل الذى ترجع اليه أسباب الانتكاس الا الحرص على المال و حبسه عن وجوهه المشروعه، و استبداد النفس بالمسلم لانفاقه فى وجهه غير مشروعه من الشهوات و الملذات. و لقد بدأ انتكاس المسلمين عن طريقهم منذ عهد بنى أميه. و يكفينا فى هذا الصدد أن نورد خبراء جاء فى «أسد الغابه». و غيره من المراجع يقول: ان قاتل الامام الحسين جاء الى فسطاط أمير الجيش و هو عمر بن سعد بن أبى وقاص، فوقف عليه و أنشد: أو قر ركابى فضه و ذهباً فقد قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما و أبا و خيرهم اذ ينسبون نسباً فقال له عمر بن سعد: ويحك، تقول هذا الكلام؟ لو سمعك زياد لقتلك. أشهد أنك مجنون، و حذفه بقضيب كأن معه. و عمر بن سعد هذا الذى استعظم مقاله سفان بن أنس الذى اشترك فى قتل الحسين حينما سمع منه هذا الشعر، هو نفسه الذى أمر نفرا فركبوا خيولهم و أوطأوها الحسين الشهيد. و ثار زيد بن أرقم حينما رأى ابن زياد ينكت بين شفتى الحين بقضيب فى يده و خرج يقول: أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمه، و أمرتم ابن مرجانه، فهو يقتل خياركم و يستعبد شراركم. على هذه الصوره من الاضطراب و اختلال القيم بدأ الناس طريقهم فى عصر بنى أميه، و غنى عن البيان أن التيار قد اجترأ أبناء كبار الصحابه من أمثال عمر بن سعد بن أبى وقاص الذى ازدوج تفكيره هو الآخر على الصوره التى نراها فى القصه السابقه. أصبح المال مطلوباً بحيث يذبح فى سبيله الساده خير الناس أما و أبا بعد أن كان

مطلوباً لاستخدامه فى ذبح أهل الكفر أو المتطاولين على خير الناس أما و أبأ. و لابد أن يتبع هذا الجشع الى المال شح به، و حبس له عن مصارفه المشروعه، و توجيهه الى مصارف [صفحہ ٧٤] غير مشروعه، و من هنا بدأ تهديد أصل من أصول الاسلام هو: الجهاد بالمال فى سبيل الله، و اذا انعقد القلب على حب المال فان الجهاد بالنفس فى سبيل الله أصبح هو الآخر هدفاً للتهديد بالانهيار. و اذا شحت النفوس بالمال دب الحقد فى القلوب، و تعددت الوسائل المحرمه للوصول اليه، و أثرى البعض ثراء فاحشاً، و من على الفقير بما يعطيه من سقط المتاع، و انحلت وحده الأمه، و فقدت فاعليتها فى ميدان الجهاد المفروض. من أجل ذلك كان لابد من منهج معارض، و أن تكون المعارضه بناءه تتبنى أصل الاسلام و لا تحيد عنه الى الباطل السائد، و كان زعماء المعارضه دائماً هم آل البيت النبوى و من سار على نهجهم مدى الأيام. أما أن المعارضه لم تستطع فى ذلك العصر كبج النفوس الحافحه و ردها الى الصواب بحيث يعود الاسلام و دوله الاسلام الى الأصل الذى كانت عليه فى الصدر الأول، فما ذلك الا لأن من المعلوم للجميع أن الفساد أسرع و أشد سيطره على النفوس من الخير، و أن العوده بالنفوس الى أصلها يحتاج الى وقت طويل، و قرون عديده حتى يمكن أن يقتنع العالم الاسلامى بصوره جماعيه بفساد المنهاج الذى كان عليه، و بضروره العوده الى الأصل، و التخلّى عن هوى النفس السائد. فمن غير المعقول أن يتم اقناع المجتمع كله فى تلك الفتنة العمياء، ولكن الذى نجح فيه الامام و من سار على

نهجه هو تكوين مدرسه واعيه لمنهج المعارضه عميقه الفقه لأصول الاسلام و أهدافه المحليه و العالميه، تنقل ذلك المنهج الى الطلاب على مدى الزمن، حتى لا يكون عصر من العصور عاطلا من المعارضه البناءه، و هو ما حدث بالفعل. لقد تناقل العلماء و المعلمون مبادئ المعارضه حتى وصلنا الاسلام سليما من كل زيغ، واضح الأهداف، و انكشفت على مدى هذا الزمان الطويل بفضل تلك المعارضه كل المذاهب الدخيله التي كانت تعمل جاهده فى القضاء على العقيدته ذاتها، و لم يبق منها الآن غير أو شاب تتضاء بمرور الزمن ليحل محلها دين الله القيم. فما من بلد من بلاد الاسلام الآن الا وصوت المعارضه يرتفع بين أبنائه مهيبا بالمسلمين أن يعودوا الى أهل سلوكهم الذى قامت عليه حضارتهم. و قد جمعت المعارضه أصل السنه و الفقهاء السنيين، و معتدلى الصوفيه فى اطار واحد من الدعوه الجاده للعوده الى السلوك الأول للمسلمين. [صفحہ ۷۵] و لئن كان الصوفيه باعتبارهم أول من حمل رساله الزهد و توجيه المال الى وجوهه المشروعه، و كبح جماح النفوس قد شملهم التطرف بعض الزمن، و اتجهوا الى التصوف النظرى، و أيدعوا الحديث عن المقامات و الدرجات فى الوقت الذى أهملوها سلوكا، و خلطوا المقامات بالخرافات أحيانا، و حاول منحرفوهم الحجر على العقول لئلا تعترض سلوكا فاسدا، لئن كان ذلك كذلك فان دعوه جاده تأخذ مكانها الآن الى تجريد التصوف من تلك الشوائب، و عرضه نقيا واضحا سليما على النحو الذى نقله آل البيت عن آبائهم عن جدهم صلى الله عليه و سلم. هذا هو فضل الامام السجاد، و فضل أبنائه، و فضل عمه الامام الحسن، و فضل العقلاء من طلابهم

و يريدونهم لا يرتاب فيه اثنان. ولو أنهم اندمجوا فيما ساد في عصرهم من أهواء لما كانت بلاد الاسلام على الوضع الذى نراه الآن. ان وضع أمم الاسلام لا يرضى المؤمن الحق، ولكن هذا التدهور ما كان الا بفعل الاغراء بالدنيا، و انعقاد القلوب على حبها، ذلك السلوك الذى أسسه بنو أمية عن قصد أو عن غير قصد، فالله أعلم، ولو تكن تعاليم الاسلام الحق قد وصلتنا على أيدي أهل البيت و بقيه الصحابه كان الحال أسوأ و أسوأ، و لكنت سائر بلاد الاسلام قد لقيت مصير أسبانيا الأمويه الأساس، و التى اندثر فيها الاسلام تماما. نعم، اننا لم نصل الآن الى درجه السلوك العملى للمسلمين الأوائل، ولكننا وصلنا الى ظهور أصوات كثيره تدعو اليه، و تؤكد جدواه فى ميدان السياسه الاسلاميه العالميه المفروضه على المسلمين. و لازلنا نجد فى القلوب غضاظه من قبول مبدأ البساطه فى الحياه الى أقصى حد ممكن، بحيث يكون المؤمن نظيفا فى هيأته و مسكنه و مأكله بأبسط ما يمكن من التكاليف، لا سيما و أن انحلال الأمم الأوروييه يغزونا بمختلف البدع التى تثقل الكواهل، و تستنزف الأموال فى غير جوهها. و مع ذلك فان الدعوات المعارضه تشدد و تتآزر مع النكبات التى يضرب الله تعالى بها أمم الاسلام، و سيكون لنا ان شاء الله من ذلك كله درسا قاسيا يصلنا بأصول الاسلام الناجمه فى بناء الحضاره. و لا يجوز أن يحتج راغب فى الترف بأن الامام زين العابدين و الكثير من آل البيت كانوا يلبسون فاخر الثياب، فهذا احتجاج باطل. [صفحه ٧٦] فقد كان زين العابدين كما رأينا يبيع تلك الثياب الفاخره بعد الشتاء، و يتصدق بثمرتها على الفقراء. فهل هو ترف

آخر أن يبيع الثياب ليشتري بدلا منها في عامه القابل؟ أم ان هناك سرا في هذا السلوك يخدم الهدف الذي تبناه و خطط له تخطيطا دقيقا؟ الحق أن السجاد و آل البيت كان لهم محبوبون قد شغفوا بهم و هاموا حتى دفعهم الحب الى اخراجهم عن نطاق البشر، و كان جل هؤلاء الغلاء من غير العرب، و كانوا على جانب من الثراء، فلا شك في أن ثوب الامام السجاد الذى اشتراه بخمسين دينارا كان يباع بأضعاف هذا الثمن التماسا لبركته، و نحن لا نزال نرى فى عصرنا كيف أن آثار العظماء، و أسماء أهل الفن تبلغ أسعارا خياليه فى الأسواق، و الانسان هو الانسان، و لا زالت شعرات قالوا: انها من شعر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الهند هددت بحرب دمويه حين سرقها بعض الناس. اذن هى محاوله لاجراج المال من الخزائن للعوده بها على مستحقيها ولكن بوسيله أخرى اذ لم تجد وسيله الأمر و النهى المقرره فى الاسلام. لم يكن الامام مترفا و لا شحيحا، بل كان المثل الأعلى للزهد فى الدنيا، كما كان المثل الأعلى للوجود بها على كل طالب محتاج، و كان اذا رأى السائل قام اليه فأعطاه و قال: «ان الصدقه تقع فى يد الله قبل أن يد السائل» ثم يومى بكفيه. و فى مجال الكرم كان يسوى بين الصغير و الكبير فيه، و روى نصر بن أوس فى ذلك: أنه كان يدخل يده فى التمر فيعطى الكبير و المولود سواء. [صفحه ٧٧]

السجاد

لابد أن يكتمل منهج الامام زين العابدين الذى هدف منه الى البقاء على الاسلام النبوى، و الى الرغبه فى وصوله كما هو الى الأجيال

القابله من المسلمين. و الاسلام ليس عمراناً في مجال الماده التي تخدم شريعته الجهاد حسب، بل هو عمران روي يدوم المسلم به على صلته بربه اتصالاً روحياً، بحيث يتخلى بعض الوقت عن كل شيء في الوجود الا عن مناجاته لربه و الانخلاع من أوضاع الفكر المادي حتى ولو كان هادفاً الى خدمته الاسلام. و الجانب الروحي في الاسلام يعتبر بمثابة تجديد للوعي الديني الأصيل خشيه أن تعدو عليه شئون الحياه فتحوّله الى نظريات يجيد المسلم الكلام عنها، و لا يجيد تطبيقها. و هذا التحديد الدائم للوعي الديني في الواقع هو الحافز العميق في الانسان، الذي يدفع به الى تتبع آداب الاسلام الأخرى، و تطبيق دستوره المادي في عزم و اخلاص بدافع الحال الذي يحسه المؤمن بعد كل تجربه روحيه عباديه. و هذا الحال عبارته عن: تذوق خاص لأعمال العباد، و احساس بما يفيض من الغيب على العابد من فيض لا يخضع في التعبير عنه لقيود اللغة، لاختلاف ألوانه باختلاف العبادات. ولكنه على أي موجات من الرضى أو الجور، أو الشهود القلبي تدفع الانسان الى الاستزاده من العمل، و محاوله تخليصه من كل آفة حتى يصل العابد الى الحال مصفى من كل كدر، و يصبح «مقاماً» و ملكه من ملكات المؤمن ينعكس نورا في قلبه، و ذكاء في عقله، و علماً يفيض على القلب بلا أستاذ، وفقها عميقاً في الآفاق و الأنفس تقصر دونه العبارات، و أخيراً قوه عارمه في الباطن و الظاهر لا تدانيها قوه. قوه في ذات الانسان، و قوه في تسديد الدعاء و الوصول به الى الله تعالى خالصاً لا تعوقه عن الاجابه آفة عائقه. و لذلك كله اختار الامام زين العابدين نقش خاتمه

«القوه لله جميعا». و فى هذا الاختيار براءه من الحول و القوه، و توجه كلى الى الله فى كل الأمور يتأكد معها اجابه الدعاء الخالص الذى تزول به حينئذ الجبال كما جاء فى السنه، و الذى تسرى بركاته الى كل من دعابه، لأنه كان من قلب فياض يحمل الكلمات من روحه ما يؤثر به [صفحه ٧٨] فى قلوب الآخرين دون شك. و سنشير الى نموذج من ذلك أثناء هذا الفصل ان شاء الله. أطلقوا على الامام على بن الحسين ألقابا كلها تشير الى أنه كان قمه فى الوعى الدينى الأصيل كما كان قمه فى منهاجه الذى تبناه فى الاصلاح المادى. سموه «زين العابدين»، و سموه «السجاد». و ما ذاك الا لأنه اختار الصلاه و السجود يفرق روحه فيها، و يغترف من معين فيضها ما شاء الله حتى صار بحق زين العابدين على الاطلاق. لم يؤثر عنه كثره الصيام، و لا- تشجيع على القتال، ولكنه اختار الصلاه لأنها جماع العبادات كلها، لا توجد عباده الا و فى الصلاه منها شىء. فيها من الصوم حقيقته بيطلائها مع الطعام، و معناه ينقصانها مع التفكير فى غيرها و غير ما فيها من مناجاه و أذكار، و فيها من الحج التوجه الى البيت، و وحده القصد، و فيها من الجهاد جهاد النفس و العقل و القلب على التخلّى عن كل شىء فى الوجود، و فيها من العلم أنه ليس لك منها الا ما عقلت و فقهت من معانى أذكراها و حرركاتها، و فيها من الزكاه حرمان البدن من النوم و الراحة فى سبيل الله. و الصلاه أعظم العبادات قدرا على الاطلاق، فما من عباده الا و يجوز أداؤها مع الحركة و

الكلام و التحرر الجسدى الا هى فلا يجوز فيها كلام و لا حركه و لا مزاوله أى شأن من شئون الحياه. و لذلك اختارها الامام زين العابدين مجالا- حيا تحلق فيه روحه ما شاء الله لها من التحليق، و تغترف منها ما شاءت من معين الحب الذى لا ينضب. و تجمع الروايات على أنه كان يصلى فى اليوم و الليله ألف ركعه. و نرى أن العدد المروى ما قصد به الا أنه كان يكثر من نفعه الصلاه بما لا- يعهد فى غيره من العباد و أهل الفضل، لأن هذا العدد من الركعات يمكن أدائه فى أربع و عشرين ساعه بواقع دقيقه و نصف دقيقه تقريبا للركعه الواحده. و قد كان الامام يجلس للناس، و يشتغل بالعلم، و يرى أهل بيته و أبناء عمه، و ينام، و يطعم، كما أنه ليس من دأبه الاسراع فى الصلاه، بل كانت له سجديات طوال يفرق روحه فيها بالمناجاه و الدعاء. فعلى أى حال لقد كان الامام متفوقا على غيره فى نوافل الصلاه و قيام الليل، معينا بالصلاه عنايه خاصه، حتى لقد كان يتتبع الصغار من آل البيت و يحثهم على الصلاه اذا بلغوا السابعه من العمر. قال ابنه الحسين بن على: دخل علينا على بن الحسين و أنا و جعفر (حفيدته) نلعب [صفحہ ۷۹] فى حائط (بستان) فقال أبى لمحمد بن على: كم مر على جعفر؟ (يعنى من العمر) قال: سبع سنين. قال: فمروه بالصلاه. هو يريد أن ينشأ أهل البيت على الصلاه منذ الصغر ليدركوا ما فيها من صقال للنفس، و ابراز لجوهر الروح، و وعى كامل للاسلام لا سيما اذا كانت من صلاه الليل التى أمر النى صلى الله عليه

و سلم بها الليل كله الا قليلا، بحيث لا يقل وقت صلاه الليل عن نصف الليل الا قليلا، و يزداد على ذلك حسب الاستطاعه، قال تعالى: (قم الليل الا قليلا (٢) نصفه أو انقص منه قليلا (٣) أو زد عليه و رتل القرآن ترتيلا (٤)) [المزمل: ٢، ٣، ٤] و لأمر ما كانت صلاه الليل أكثر الصلاه بركه، و أصغاهها مناجاه، و أجملها عائده على العقل و الروح، بل و على الشكل العام للانسان، حتى لقد أفرد لها عباد السلف بالعنايه، و تسابقوا اليها، و استكثروا منها، و قالوا في تحليل الجمال الفائض على القلب منها الكثير، و جاء في السنه قدر كبير من الأحاديث التي تحت عليها، و تصور ثوابها و فوائدها بما يدفع الانسان اليها بقلبه و روحه و كل أحاسيسه. و لشغف الامام زين العابدين بالصلاه شغف كذلك بالمناجاة لله تعالى في المواطن المباركه كالكعبه، و عند السجود، و له في تلك المناجاة أساليب تنم عن روح صوفيه رفيعه و ذوق فياض جميل و اخلاص لا نجد له نظيرا الا بين أفراد قلائل من عباد المسلمين. و لشده اخلاصه في مناجاته تلك كانت بركاتها تسرى كما قلنا الى كل من قلدها، و ناجى ربه بها محاولا أن يصل الى أقصى ما يمكن الوصول اليه من الاخلاص فيها. قال طاووس بن كيسان: سمعته و هو ساجد عند الحجر يقول: «عبيدك بفنائك، سائلك، فقيرك بفنائك». قال طاووس: فوالله ما دعوت الله بها في كرب قط الا كشفت عني». و لقيه الحسن البصري في الكعبه، و كان زين العابدين ملثما يبكي و يتضرع و ينشد: ألا أيها المأمول في كل حاجه شكوت اليك الضر فارحم شكايتي ألا يا رجائي أنت

كاشف كربتي فهب لى ذنوبى كلها واقصد حاجتى فان اليك القصد فى كل حاجه و أنت غياث الطالبين و غياتى قال الحسن: فقلت: يا سلاله النبوه، ما هذه المناجاه و البكاء و أنت فى أهل البيت؟ [صفحه ٨٠] وقال الله عزوجل: «ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا». قال: «دع يا بن أبى الحسن. خلقت الجنه لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، و خلقت النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا، و قال صلى الله عليه و سلم: ايتونى بأعمالكم لا بأنسابكم». و قال محمد بن كعب القرظى: كنت فى مسجد الكوفه بعض الليالى. فأتى على بن الحسين زين العابدين رضى الله عنه فى نصف الليل حتى بلغ باب المسجد و هو يقول فى بعض مناجاته: «يا حبيبى و قره عينى، غلقت الملوک أبوابها، و طافت عليها حراسها، و بابك مفتوح». ثم دخل المسجد و صلى. و لا شك أن هذا اللقاء بين محمد بن كعب و الامام قد كان فى غير الكوفه، لأنه لم يذهب الى الكوفه فيما نعرف، و لا سبيل الى انكار الواقعه لهذا الخطأ، فالأسلوب أسلوب الامام الرقيق الذى تميز به فى مناجاته. و من مناجاته أيضا: «يا موضع كل شكوى، و سامع كل نجوى، يا شافى كل بلوى، يا عالم كل خفيه، و يا كاشف ما تشاء من كل بليه، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، و ضعفت قوته، و قلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذى لا يجد لكشف ما هو الا أنت يا أرحم الراحمين، لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين». و كان يقول فى سجوده: «اللهم ان كنت عصيتك فانى قد أطعتك فى أحب الأشياء اليك و

هو الايمان بك منا منك، لا- منا عليك». و نحن نلاحظ فى دعاء الامام كما ترى مسحه عن الاعتراف بالذنب، و مسحه من الحاجه الملحه الى الله تعالى فى صورته لا- تقنع الا- به، و هذه المسحه هى التى سماها الصوفيه فيما بعد بالفقر، و أفردوا لها البحوث، و شققوا فيها الكلام. و لقد ورد الفقر فى القرآن الكريم فى مواضع عددها هنا قوله تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد (١٥)) [فاطر: ١٥] و الفقر فى الآيه يشمل الفقر المادى، و الفقر المعنوى على السواء: و الامام يلجأ الى الله لجوء من اشتدت فاقته، و أحاط به الكرب فليس له الا هو سبحانه: و انما يعنى بذلك الفقر المعنوى الذى تحدث عنه الصوفيه. و هذا النوع من الفقر أثر من آثار اقامه الصلاه على وجهها الصحيح، و التسامى بالروح [صفحه ٨١] من خلالها الى الأفق الأعلى الذى يرتد الانسان بعد التحليق فى أجوائه حسير اكسيرا عارفا بقدره كانسان عاجز بسيط محتاج مهما أوتى من المال و الجاه و القوه على مقارعه المشكلات. فالفقر الذى كان يشعر به الامام هو: الاحساس بالحاجه الى الله عن يقين و صدق فى كل الحركات و السكنات، بحيث يبطل حول الانسان وقوته، و تعدد الأعمال الانسانيه كلها بما فيها من جهد و صبر الى الله، فهو سبحانه الذى وفق للعمل، و هو الذى أخذ بالناصيه ركوعا و سجودا و قياما، و هو الفعال فى كل شىء بجهد عبده الذى منحه اياه. فاذا استقر هذا الشعور - و هو من ثمرات الصلاه ظاهرا و باطنا - آمن الانسان بأنه عاجز لولا قوه الله

تؤاخره، و بأنه مذنب لو لا غفران الله يظله، و بأنه مقصر لو لا رحمه الله تتغمده، و هذا هو الفقر الحقيقي السائد فى مناجاه الامام، و منه كان الشعور بالذنب الذى يدمن زين العابدين الابتهاال الى الله فى غفرانه. ليس ذنبا ناشئا عن ارتكاب كبيره، أو مقارفه مكروه، ولكنه شعور الفقير الحق الى الله بأنه لم يفعل شيئا يؤدى به حق الله، و لا حق الشكر على ما وفق من عمل. و هو مع كل ذلك الخوف و الاشفاق من شبهه الاستقلال بالعمل، أو استعذاب الحال الفاض أثناءه أو بعده، أو عدم مطابقه الظاهر للباطن فى أداء الأعمال، و هو ما أشفق منه الامام السجاد حين كان يقول: «اللهم انى أعوذ بك أن تحسن فى لوائح العيون غلاني، و أن تقبح فى خفيات العيون سريرتى». و لقد عبر الامام عن شعوره بالذنب الخفى الذى هو من ثمار مقام الفقر حين قال للرجل الذى وقع فيه و أساء اليه: «يا أخى، ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر». و لم يكن للامام عيوب مما يسميها الناس عيوباً قد سترها عن الناس الا تلك المشاعر الساميه التى تدخل فى باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين». و لعل شعوره بالذنب كان كما قلنا قبلا لأنه لا يستطيع القيام بحق الجهاد و النصره للاسلام الى فى ذلك النطاق الذى غير حياته كلها يعمل فيه. على أن المشاعر التى كانت سائده فى عصره كانت تثق فى المال و الجاه ما لا تثق فيما عند الله من عون أو ثواب. و حتى الخلفاء أنفسهم قد اتسمت جميع أعمالهم بالماديه [صفحه ٨٢] يقيسون الأمور بها، و يعتبرونها مقياسا للعظمه فى دوله الاسلام. كان المجتمع

على الصورة التى أفصح عنها الحارث بن أسد المحاسبى بعد عصر الامام حين قال: «لو قيل لأحدهم: هل لكم فى الدنيا حراما، و تحاسبون عليها فى الآخرة لرضوا». كانوا يحبون العاجله و يذرون الآخرة، فأكثر الامام من المناجاة، و اتسمت مناجاته دائما باعلان الفقر الى الله، و بالاعتراف: بالذنوب، و بأنه لا غنى الا باذنه، و كان ذلك فى مواجهه ما زاع فى عصره من قيم تخالف روح الاسلام و جوهره. [صفحه ٨٣]

آداب سلوكيه

ناس لا يصلحون للصدقه

كان الامام رضى الله عنه خبيرا بأخلاق الناس خبره عميقه، عارفا بمن يصلحون للصدقه و من لا يصلحون. و لم يدع الى مقاطعه الناس و الهرب منهم كما دعا من بعده من الزهاد و العباد المصلحين، لأن الانسان لم يمكن بعد قد بلغ درجه من الشراسه فى الفساد ينبغى معها الحذر من الجميع كالحذر من السبع الضارى كما يقول ابراهيم بن أدهم. و قد اكتفى الامام زين العابدين بالتحذير من أنواع معينه من الناس: و أول الأنواع التى حذر من صحبتهم: الفاسق، و الفاسق هو الخارج عن دين الله، المجاهر بالعصيان، المستعذب له، و قد علل خطورته بأنه «يبعك بأكله و أقل منها، يطمع فيها ثم لا يجدها». فالفاسق يتفق فى الأخلاق و الطبائع مع «المدمنين» و المتاجرين بالأعراض فى عصرنا الحاضر، و هذه الفئات كلها تصل الى حال من الانحلال الخلقى تفقد معه الشعور بحقوق الروابط العائليه و الاجتماعيه بل و الأبويه كذلك، لا يفكرون الا فى الشهوات المتسلطه، و الادمان الملح. و الفسوق بأنواعه الأخرى يتفق مع تلك الأنواع فى موت الضمير، و عدم الشعور بالمسئوليه و لا بالتزام، و لذلك كثيرا ما تطالعنا الصحف بالمعتدين على آباءهم أو

أمهاتهم أو اخواتهم فى سبيل امرأه، أو فى سبيل الحاح الادمان على مخدر، أو رغبه فى السلب و النهب. تلك خلائق الفاسقين دائما فى كل عصر تتركز فى سياده مذهب المنفعه الشخصيه و استباحه الوسائل اليها، ثم الغباء فى تقدير الظروف، حتى ليضحى الفاسق أولا بالروابط المقدسه طمعا فى سراب ثم لا يجده شيئا بعد ذلك. و ثانى الأنواع التى حذر زين العابدين من صحبتهم: الكاذب، و قد علل رداءه هذا النوع من الناس بأنه «كالسراب يقرب منك البعيد، و يباعد منك القريب». و الذين جربوا معاشره الكذابين يدركون مدى الاثاره التى تحدثها كذباتهم حينما [صفحه ٨٤] يقطعون شوطا كبيرا وراء السراب الذى يتراءى لهم منهم ثم لا يجدونه شيئا. كما أن تقرب البعيد و مباعده القريب فيها مضيعه للوقت فيما لا يجدى شيئا، لا فى الدنيا و لا فى الآخره. و ثالث الأنواع التى حذر منها هم: أهل الحمق، فقد قال لابنه: «و لا تصحب الأحمق، فانه يريد أن ينفعك فيضرك». و الأحمق هو: السخيف العقل الغبى، السىء فى تصرفاته، و الضرر الذى يصيب صاحبه منه عن غير قصد معروف مشهور فى العلاقات الاجتماعيه للجميع. ولكن الجديد هنا: أنه لا يدرك هذه الأضرار الا ذكى المعى يفرق بين الأحمق و غير الأحمق، و أما مجتمع الحمقى فلا يكاد يبين بينهم حمق من ذكاء. و رابع الأنواع: قاطع الرحم، و يقول لابنه عنه: (فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطعوا أرحامكم (٢٢) أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم (٢٣)) [محمد ٢٢، ٢٣] فصحه الملعون من الله حب لما كره الله، و مجلبه لعنه بهذا المخالفه الواضحه لمحاب الله، على أن قاطع الرحم

مع ذلك أسرع الى مقاطعه غير ذوى الرحم، و أقرب الى القلب و أبعد عن مبدأ النصح المقرر فى الاسلام كدليل على صدق الايمان.

لا تبالغ فى المدح

المدح فى ذاته أمر مكروه فى الاسلام الا ان كان صادقا، و كان الممدوح ممن قويت قلوبهم فلم يغرمه الثناء، و لم يخرجوا به عن دائره الاستقامه الى دائره العجب و الخيلاء. و هذا النوع القوى قليل بين أهل الفضل، و لذلك كان واجبا أن تسد الذرائع فلا يلجأ الانسان الى مدح غيره حتى لا يفتح له بابا من الشر كان فى غنى عنه. و لقد أفاض الحارث بن أسد المحاسبى فى الحديث عن أخطار المدح فى كتاب «الوصايا» و انتهى الى أنه قل من ينجو من عطب المدح، و قرر أنه لو استوى المادح و الذام فى نفس انسان فانه قد لا يسلم من شهوه خفيه تدفعه الى السرور بمجالسه المادح، و النفور من الذام رغم التسويه بينهما فى معامله فى ظاهر الحال. و لقد أشار الرسول صلى الله عليه و سلم الى خطوره المدح على قلوب السالكين الى الله فقال للمادح أخاه بظهر الغيب «قطعت ظهر أخيك». و قال فى مناسبه أخرى: «لو سمعها ما أفلح». [صفحه ٨٥] و قال محذرا من المداحين: «احتوا فى وجوه المداحين التراب». فالمادح شيطان يبعث الغرور فى نفس الانسان، و الغرور باب من أبواب الفشل فى السلوك كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. و زين العابدين رضى الله عنه قد لجأ الى وسيله بسيطه للتنفير من المادح غيره بما لا يعلم من الخير، المبالغ فى اصفاء خلال الصلاح على صاحبه و قوام هذه الوسيله هو ما يلحق

الممدوح على هذه الصفه من ذم مقابل للمدح بما لا يعلم فى الممدوح من خلال الشر. قال الامام: «لا يقول رجل فى رجل من الخير ما لا يعلم، الا اوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم».

لا تصحب غيرك الا على طاعة الله

الحب فى الله و الصحبه فيه، و البغض لله و الفرقه من أجله هو السلوك الاسلامى الصحيح، العائد بالخير على الانسان، و المبادئ له من الانحراف أو مظنه الانحراف. فالصحبه لمآرب النفس، و لمصالح الدنيا أمر ممقوت فى الدين و العرف على السواء، فهذا النوع هو الوصولى الانتهازى الذى تنفر منه المجتمعات و تزدرية العيون و القلوب. و الصحبه على المعصيه أشد مقتا عندالله، و لا حجه لمن يقول: أصحب العصاه لآمرهم و أنهاهم، فالأمر و النهى قد يكونان على غير صحبه و صداقه، و النفس سريعه القبول للعدوى، و المجاملات المألوفه بين العصاه عامل من عوامل لين القلوب بعضها الى بعض، و من ثم يندمج الجميع فى المعصيه على وجه من الوجوه، اما بمقارنتها بالفعل، و اما بالسكوت عن النهى، و اما باستلذاذها فى القلب، و كل ذلك تحول بالقلب عن وجهته التى شرعها له الله تعالى، اذ شرع الله تعالى للقلب أن يكون محلا لذكره، أو محلا للفكره الداعيه الى ساعه، أو المنفره من معصيه، أو الكاشفه عن عظمه الله فيزداد بها الايمان، أو الرافعه للحجب حتى يعاين الانسان مواعيد الله من الثواب أو العقاب على وجه اليقين فيرجو أو يخاف. و تحذير من صحبه العاصين لأى سبب من أسباب الصحبه يقول الامام زين العابدين: «ما أصحاب اثنان على معصيه الا أو شك أن يفترق على غير طاعه».

من أدب العلماء

العلماء موازين الحق الموضوعه فى الأرض يهتدى الناس بهديهم فى ظلمات الفتن، [صفحه ٨٦] و يتلمسون أعلام الطريق اذا حاول طمسها فرد أو جماعه ممن لهم مأرب فى التضليل عن طريق الله. و صلاح الأُمه مرتبط أشد الارتباط بصلاح العلماء، و فسادها مرهون بفسادهم،

وقد قال السلف فى ذلك الكثير، و شبهوا العلماء بالرأس، و الرعيه بالجسد، فاذا فسد الرأس فسد الجسد، و شبهوهم أحيانا أخرى بالطبيب يعالج المرضى فاذا مرض الطبيب فمن يداويه؟ و من يداوى أولئك المرضى؟ و لقد ركز الامام زين العابدين آفه العلم فى: الا-غراق فى الضحك، و فى كتمه عن الناس، و فى أخذ الأجر عليه أو استخدامه لنيل الوفد و العطاء. فقال: «من كتم علما، أو أخذ عليه أجرا، أو رفدا، فلا ينفعه أبدا». و قال: «من ضحك ضحكه مج من العلم مجه». فكتم العلم صد عن سبيل الله بالامتناع عن ارشاد الناس الى الطريق، و رضى بالباطل يسود فلا يسارع العلماء الى دفعه و العمل على سياده الحق عليه، و حجر على الناس أن يسارعوا الى عمل الخير بعدم بيانه لهم، و دعوتهم اليه، و محاوله خفيه لابتزاز الدنيا من الناس ببذل العلم حينما يكتمه العلماء، و يحتاج الناس اليه. و قد جرت سيره العلماء الفضلاء من السلف على اعتبار العلم و بذله و تعليمه للناس عملا- واجبا من صميم النصيح لله و لرسوله و لعامة المسلمين و خاصتهم بحجزهم عن الشر، و هدايتهم الى الخير، و اعتبروا معاشهم أمرا منفصلا عن العلم، يسعون اليه بوسائلهم الخاصه، و لا يتخذون من العلم وسيله لقضاء مصالح العلماء الدنيويه، و دفع الناس الى ارفاقهم بالعطاء. و قد كان الثورى يعمل تاجرا لكسب عيشه، و كان ابراهيم بن أدهم يعمل فى حصاد القمح و حراسه البساتين لنفس الهدف، و لا زالت أسماء عزيزه تطالعنا من التاريخ تكشف عن الحرف التى كان يزاولها العلماء لكسب عيشهم منفصله عن العلم، كأبى على الدقاق، و القواريرى، و القفال.

و كان الامام الأعظم أبوحنيفه تاجرا، و كذلك كان الشافعي شطرا من حياته، و كان ابن حنبل يعيش من غله عقار بسيط و على هذا ما فضلاء السلف جميعا بلا استثناء. ثم حدثت بدعه أخذ الأجره على تعليم العلم بعد زين العابدين واضحه، مما يدل على وجودها خفيه في عصره، أو انها كانت مجرد رغبات تساور نفوس العلماء في عصر كانت الماده تلعب دورا هاما في افساد ضمائر الناس، و كان خلفاء بني أميه في حاجه الى [صفحه ٨٧] المال، و كان حياتهم يتعللون بهم في جمع المال من غير وجوهه، و كان للعلماء نصيب لقاء فتاواهم التي تبيح هذا العمل الآثم. على أن أخذ الأجر على العلم الصحيح يزود العلماء بوسيله الفساد التي تدفعهم فيما بعد الى أخذ المال لاصدار فتاوى فاسده تخدم بعض الأغراض التي يريدونها أولو الأمر أو المحبون للمال. و هكذا لا ينتفع العالم الكاتم لعلمه و الآخذ عليه أجرا بعلمه، و من ثم لا ينفع به غيره، فقد أصبح علمه مدخولا، كما أصبح معبرا للفساد يعبر على فتاواه المفسدون في الأرض الى أهدافهم. و من هذا القول الذي أثر عن الامام زين العابدين يمكن أن نشك في نسبه أبيات نسبت اليه تقول: اني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا و قد تقدم في هذا أبوحسن الى الحسين و وصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبرح به لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا و لا ستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يزونه حسنا فهو رجل صاحب رساله بسيطه الرغبه في اعاده المسلمين الى سلوكهم الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته، و ليس

من هذا المنهاج الاشارة الى غرائب العلم و جواهره التي تدفع الى البلبه، و تغرى الناس باصطناع السريه التي عاش الامام حياته حربا عليها، فلم تكن من صنيعه يوما من الأيام. و هو لا يخشى ظهور الحق، و لا يخشى الفتنة من الحق، بل كان حياته كلها داعيا الى الحق، يبصر به الجاهل و العالم، و انما ظهرت فكره الخوين على الجهال من الفتنة بالحق في عصر متأخر عن عصر زين العابدين، حينما تعمق الصوفيه في نظرياتهم، و أغربوا في الفتنة عليه في عقيدته، و لم يكن ذلك من عناصر فكر الامام السجاد بحال. و هذه السريه التي يخشاها قائل هذه الأبيات على العامه قد أشار اليها الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي - و من العجيب أنه لم يشك في نسبتها الى السجاد - حيث قال في الفتوحات المكيه (١ / ٢٦٠) و نبه بقوله: يعبد الوثنا، على مقصوده من تأويل قول النبي صلى الله عليه و سلم: ان الله خلق آدم على صورته، باعاده الضمير على الله تعالى، و هو من [صفحه ٨٨] بعض احتمالاته. و لقد بنى الصوفيه على هذه الأبيات و على غيرها من الأقوال المنسوبة الى أبي هريره و الامام على غالب نظريات التصوف، و سنعرض لذلك بالتفصيل في فصل مستقل ان شاء الله. و يرى الامام زين العابدين أن الضحك للعلماء يذهب بعلمهم، و يجردهم منه رويدا رويدا ما دام هناك اصرار عليه فيقول: «من ضحك ضحكه مج من العلم مجه». و هو يريد بالضحك القهقهه و الاغراق، و لا يريد به الابتسام الدال على الاعجاب، أو على شعور بالسرور، فقد كان الابتسام من صنيع النبي صلى الله عليه و سلم دون القهقهه

التي تكشف عن خفه في طبيعته، و طيش في الشعور، و ليس ذلك من سمات العلماء و لا الأنبياء. و انما كان ادمان الضحك وسيلة لاستنزاف العلم لأن دواعيه غالبا ما تكون من خلائق أهل البطالة و السخريه، كما أن الاغراق لا يكون الا عن تفاعل عميق مع هذا الباطل، و التفاعل العميق مع الباطل الساخر يحد من الرغبه في الفقه العميق في مسائل العلم التي لا تنمو الا في جو في الصمت و الفكر، و مجانبه البطاله، و القرب من درجه التبتل في محراب العلم و المعرفة. فكل دفعه من الضحك تدفع معها قدرا من ملكه البحث العلمى الى خارج القلب، لتحل مكانها نظره عميقه تهدف الى استكشاف ما في حديث أهل البطاله من الاضحاك. و اذا كانت دعوه زين العابدين للعلماء الى الجديه في الفكره، و الى هجران البطاله لم تكن قد اتخذت مكانها الحق في عصره، فان هناك من استجاب لها من كل قلبه، و اندفع في البكاء و التفكير في الموت و فيما بعده كوسيله لاستبقاء هذا الشعر الجاد بمسئوليهِ العالم نحو علمه، و نحو صيانتِهِ من كل شبهه تخرجه عن قداسته، و عن رسالته في هدايه الآخرين. و كان من مشاهير البكائين في عصر زين العابدين: الحسن البصرى، و من بعده مالك ابن دينار، ثم سفيان الثوري و سائر زهاد الكوفه من بعد، مما أبقي على جوهر السمى العلمى المراد من علماء الاسلام.

الفكر، و الاعتبار بالموت

كان على بن الحسين اذا رأى الجنازه تمثل بالبيتين الآتين: [صفحه ٨٩] نراع اذا الجنائز قابلتنا و نلهو حين تمضى ذاهبات كروعه ثله لمفار سبع فلما غاب عادت راتعات و هو يهدف من تمثله هذا الى نقد الوعى

الدينى فى قلوب المسلمين، اذ تخلو عن ادمان الفكره فى الموت و ما بعده، فلم يعد الموت يسيطر على تفكيرهم الا لحظات عابره تكون عند لقاء الجنازه، ثم لا يلبثون أن تجترفهم الحياه بزحامها و دواعيها فينسبون ما كان يجب أن يذكر. و التذكر العميق للموت و ما بعده فرع من أصل «الفكر» الذى دعا اليه الاسلام كأدب سلوكى له أثره البالغ فى تكوين شخصيه رجل الحضاره الاسلاميه و أخلاقه التى لا تتم صلاحيته لرسالته الا بها. لقد حث القرآن الكريم على الفكره فى آيات كثيره فقال تعالى: (ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون). و قال: (و يتفكرون فى خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار) (١٩١) [آل عمران: ١٩١]. و كان النبى صلى الله عليه و سلم و صحابته أهل فكره يخلون اليها، و يتعمقون فيها، و يعتبرونها ذكرا خفيا هو أجدى بكثير من الذكر العلنى، لأنها من أعمال القلب التى لا يطلع عليها الملائكه الكابتون، كما أنها من الأعمال التى يتولى الله تعالى مكافأه العابد عليها عطاء جزلا من معين الكرم الالهى الذى لا ينضب له معين. و على الفكره درج آل البيت، و تبعهم جمع كبير تبناها سلوكا، و دعوا الناس اليها، و أفردوا المؤلفون القدامى بأبواب مستقله فى كتبهم، كالحارث بن أسد المحاسبى فى «أعمال القلوب و الجوارح»، و أبى طالب المكى فى «قوت القلوب»، ثم الغزالى فى «الاحياء». و ممن عنى بها و غيرها من عناصر وعى الروح و دسائس النفس فيه: أبوالسعود بن أبى العشائر، و له أقوال تستحق البحث فى كتب التراجم المختلفه. و قد حدد زين العابدين أثر الفكره فى بناء شخصيه المسلم فقال: «الفكره مرآه

المؤمن، يرى فيها سيئاته و حسناته». أى انها الميزان الصادق الذى يزن به المؤمن نفسه نفسه، و يلمس مواطن الضعف فى أعماقه، و يحاول على أثر ذلك أن يعود الى حال من التوازن النفسى فلا يجمع به غرور، [صفحہ ٩٠] و لا يقنطه خطأ. تلك كانت حاجه العصر فى زمن الامام، فقد جمع الغرور بالكثيرين من ذوى الخطر، فلم يروا لهم سيئه، و استفطموا مالهم من حسنات، و اختلط الأمر على البعض فأصبح بعد الخطأ صوابا، و لا أدل على ذلك كله من اعتقاد أولى الأمر سلامه مسلكهم فى سب الامام على و ذريته على المنابر. كما كانوا لا يريدون أن يقتربوا بأفكارهم من الموت و ما بعده الا لفترات قصيره عند شهود جنازه. و لم نعثر للامام السجاد على منهاج للفكره فى أقواله يحدد معالم الطريق التى يسلكها العابد سوى: الفكره فى تدبر السيئات و الحسنات، و فى الموت. و هذا المنهاج شامل لكل ما استقصاه العلماء بعد السجاد من عناصر الفكره و فروعها، فكلها عائده الى هذين الأصلين اللذين حددهما زين العابدين فى تركيز ينم عن عقله و اعياه مركزه و قلب ذكى يتقن تحذير الأصول، و يكتفى بها عن التوسع فى الشرح و التفصيل. و لقد حدد الحارث المحاسبى عناصر الفكره فى «أعمال القلوب و الجوارح» فحصرها فى: «فكره فى عظمه الله تدعو الى التوحيد، و فكره فيما يقرب الى الله من أعمال، و فكره تكشف نفاق النفس أو اعتدالها على الطريق، و فكره فى الموت و ما بعده». و تلك كلها كما ترى عائده الى الأصلين اللذين حددهما الامام لا يشذ عنهما لون من ألوان الفكره. هى المحاسبه للنفس أولا، و ذكر

الموت و تمثله ثانياً، و قد يكون ذكر الموت مقدماً على محاسبه النفس اذا اجحمت النفس عن مواجهه خطاياها ففرت بصاحبها عن المحاسبه، فما من فكره تجدد ملكه المحاسبه فى النفس الا ذكر الموت الذى يعيدها ما بعده من هول و مواجهه اليهه، و محاكمه عادله الى المحاسبه التى تقوم بدورها الهام فى تعديل سلوك الانسان. و مما هو جدير بالذكر أن ابراهيم بن أدهم قد حمل لواء الدعوه الى الفكره من بعد الامام زين العابدين حتى جعلها رأس عبادته، أثيره لديه على طول القيام بالليل، و دعا اليها أصحابه و مريديه، و نزع بها الى وعى صوفى جديد عبر عنه حينما سئل و هو خارج من الجيل: من أين أقبلت؟ فقال: «من الأنس بالله». [صفحه ٩١]

مكانته فى التصوف

تبدأ أهميه الامام على بن الحسين فى التصوف من نقطه البدايه البارزه فى سلوكه و سمته حين اقامه الصلاه، و من تلك الرعه التى كانت تلم به بين وضوئه و صلاته، ثم من بكائه و زهده القلبى الذى لا يتجه نحو الظاهر، و غير ذلك من المسالك التى عرضنا لها اثناء هذا البحث و التى انتهجها الصوفيه فى صوره زهد بسيط يتسلح بتلك لمواجيد، ثم تبنها الصوفيه من بعد، و تعهدوها بالرعايه و النماء، و رسموا لها طريقاً يتعهد غراسها فى الأجيال المستقبله على مدى الأيام. و قد ظهرت أهميه الامام السجاد بعد تنظيم التصوف فى طرائق و طقوس معينه: فقد دخل الى سند الخرقه حيث لبسها من أبيه الحسين، عن الامام على عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ألبسها هو لابنه محمد الباقر، و لبسها منه جعفر الصادق، و لبسها منه موسى بن

جعفر الكاظم، و لبسها منه على بن موسى الرضا، و ألبسها الرضا لمعروف الكرخي، و منه الى سري السقطي، و منه الى الجنيد البغدادي الذي تنتهي الى طرائق التصوف و اسانيد الخرقه جميعا. و لذكر المراجع الشيعيه النزعه كما جاء في طرائق الحقائق: أن الطريقه الحقه جرت بواسطه اربعة أولياء من المختصين بآل البيت، ثم انتشرت بين العباد و البلاء، و تذكر من لينها: السلسله الأدهميه، بواسطه سيد الساجدين على بن الحسين، و منه الى السلطان ابراهيم بن أدهم. و اذا كان زين العابدين لم يترك لنا الا قليلا من الأقوال التي تمت الى السلوك الصوفي متأخر بالقربي فانما كان ذلك لعنايته البالغه بالسلوك العملي، و تصحيح القلب من مراضه العائقه عن قبول العمل و الاستفاده منه، و مع ذلك فقد تلقف الصوفيه كلماته من بعده، و تحدثوا بها على صوره أخرى لا تخرج عن معناها، و من أمثله ذلك قول الامام: «ان الجسد اذا لم يمرض أشر، و لا خير في جسد يأشر». فقد اقتبسها و قال: «ان القلب اذا لم يحزن خرب». ولكن اهتمام الصوفيه بالنسبه للامام السجاد قد اتجه اتجاها عمليا كان و قوامه مواجهه العميقه التي كان يتلبس بها بين وضوء و صلاته، و أدعيته و مناجاته المأثوره [صفحہ ۹۲] عنه، و بكأوه، و قوام ذلك كله أنه بقيه آل البيت النبوي الذي نجا من سيف الأمويين، و منه كانت سلاله النبي الطاهره و من أبناء عمه الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. كانت هناك حيره كما قلنا تساور المؤمنين وسط تلك العواصف التي أثارها بنو أميه باستثناء عمر بن عبدالعزيز، واتجه الكثير من الناس اتجاها ماديا، و أوشكت روحانيات الاسلام

أن تجنو جذوتها لولا أن تباها الامام السجاد، فانتقلت منه الى أعيان العصر كالحسن البصرى وغيره ممن نقلوها بدورهم الى تلاميذهم حتى تبلورت فى سلوك مدروس منظم على أيدي الصوفيه. و كانت السمات التى دعا اليها زين العابدين تتلخص فى:

١ - تجريد الباطن من حب الدنيا، و صرفها الى مستحقيها و الاكتفاء منها بالقليل. ٢ - اخفاء الأعمال، و الحرص على اخفاء الوجدان الدينى تفاديا للنفاق و الرياء. ٣ - الدعوه الى السلوك الدينى الأصيل فى مواجهه أى انحراف يطرأ على الناس فى أى عصر من العصور. و قد أحسن أخلاف الامام من طلابه و مريديه القيام عل مبادئه هذه، و كان هناك من اختاروا لأنفسهم من بمادئه الثلاثه هذه مبدأ الخفاء و مبدأ رعايه الوجدان، و أهملوا الدعوه فلجأوا الى الخلوات فى بطون الجبال و أعماق الصحارى فرارا بدينهم و بأنفسهم من زحمه الحياه و سحرها. ولكن ثلاثه ممن اتصلت حياتهم بعصر الامام كانوا أعلام هدايه على طريقه الذى رسمه قبل وفاته واضحا لا عوج فيه، و هم: ابراهيم بن أدهم، و سفيان الثورى، و مالك بن دينار. أما ابراهيم بن أدهم فقد ضرب المثل الأعلى فى التخلّى عن الدنيا حين نزل عن الاماره و عن ثرائه العريض، و عاش حصار بسيطا، أو حارسا للبساتين، و يعيش من عمل يده و يتحاشى أن تكون عليه مؤنه لأحد بالغه ما بلغت، ثم أضاف الى منهج الامام تجريد ظاهره هو الآخر من كل ما يمت الى حب الدنيا، و كان ذلك حتما حين اختلط أهل التجريد الباطن بالمدعين للصلاح، المتخذين من دعوى تجريد الباطن وسيله للغش و الخداع، لا سيما و أن فاخر اللباس كان قد

اشتهر و أصبح مظهرا لعامة الناس من التجار و طلاب المال. و طور ابن أدهم كذلك مبدأ الايثار و الصدقات الخفيه، فجعلها ايثارا بالجهد [صفحہ ۹۳] الشخصى اذا كان يطحن بيده للأرامل و العجزه و يعين الضعفاء على العمل و يدع لهم أجورهم. و جهر بمعارضته للسلوك المفرق فى حب الدنيا، و وجه معارضته للحكام و الأغنياء فى أسلوب مقنع، فسمى الحكام «الملوك» و سمي الأغنياء «المساكين». و كان فى كل ذلك من كبار أهل الوجدان الذين اختاروا الفكره أساسا و منبعا له لا يفيض على قلوبهم الا- منها. و أما سفيان الثورى الذى كان معاصر الابن أدهم و صديقا له فقد أعلن ثورته على أجهزه الحكم، و لقي من ثورته هذه المتاعب القاسيه، اذ أصبح مطلوبا لشرطه الخليفه لا يستقر فى مكان حتى يرحل عنه فرارا بدعوته، حتى كان موته فى البصره مختفيا فى دار أبى منصور السليمى. ولكنه لم ينزع نحو مسلك ابن أدهم فى الجوع الشديد، و تدريب الطلاب على الحرب، بل كان الى جانب تجريد الظاهر من اللباس الفاخر، و الاكتفاء بالقليل الرخيص منه لا يحث على الحرمان من طيبات الحياه، بل يحث على التقلل من هذه الطيبات، و كان هو الآخر بكاء متفكرا يؤرقه الفكر فيما بعد الموت فيفزع فى جنح الظلام باكيا فزعا من هول ما عاين و أيقن. أما مالك بن دينار فقد كان واعظا خرج بالزهد من عزلته الى عالم الظهور، فوق أنه تبنى دعوه سياسيه صريحه قوامها ترهيب الطغاه من الحكام، و تذكيرهم بما ينتظرهم من عسير الحساب. و هكذا كانت سيره زين العابدين جزءا هاما من مكونات الشخصيه لهؤلاء الأبطال الثلاثة، و كانوا خير خلف لخير سلف، أخلصوا دينهم

لله، و دعوا الى وجهيه المادى و الروحى، و لم يخلطوا أفكار الاسلام الأصلية بالفكر الدخيل الذى كان له أسوأ الأثر فيما بعد على الفكر الصوفى الذى كانت مهمته الرئيسيه هى: نقل الاسلام صريحا واضحا خاليا من كل زيع، و الأخذ بأيدي الملايين الى الله فى تضامن و تآزر يؤكد روح الحضاره الاسلاميه، و يسعى لاسترداد مكانتها فى قمه التاريخ. ولكن التوازن قد اختل فيما بعد بين مواهب الروح و مواهب العقل، فتطور السلوك الصوفى الى نظريات كان لها فعل السحر بين العامه و الخاصه، فشدت انتباه الجميع على وجه التقريب، حتى أصبح التصوف نظريا أكثر منه سلوكيا، و خمدت جذوه الدعوه الى الاصلاح الاجتماعى، و علل هؤلاء النظريون أنفسهم بالمهدى المنتظر، و بالحكومات الباطنيه التى تقوم بدلا منهم بالعزل و التوليه حسبما تقتضيه ظروف دوله الاسلام. [صفحہ ۹۴] كان شأن السلوك شأن كل مظهر من مظاهر دوله الاسلام يسير فى طريق من طريقين: اما طريق التطرف و الغلو، و اما طريق التفريط و الاهمال. و كان خط السلوك من هذين الطريقين هو التفريط فى العمل، و التطرف فى النظريات. و قد حاول بعض المتأخرين من الصوفيه أن يصرف أنظار الباحثين عن استناد طريق التصوف فى زين العابدين بواسطه ابراهيم بن أدهم فجعلوها تستند الى جعفر الصادق، أو الى على بن موسى الرضا، و من العجيب أن تكون سلسله الطريق من أبى يزيد البسطامى عن جعفر الصادق فى بعض الأسانيد، مع استحاله لقائهما، اذ توفى الصادق عام ۱۴۸ و توفى أبويزيد البسطامى عام ۲۶۱ و أحيانا جعلوا السند عن معروف الكرخى عن على بن موسى بن جعفر الصادق. و هو كما ترى محاوله لصرف الأنظار عن سند ابراهيم

بن أدهم عن زين العابدين، لأن هذا السند الأخير لا يدع فرصه للتطرف و لا للتخاذل فى أى شأن من شئون السلوك و الوجدان، كما أنه محاوله للجنوح الى أسانيد أفرط رجالها فى الكلام عن المواجيد و كانوا صادقين فى حديثهم، ولكنهم استندوا اليهم كوسيله لايجاد مبرر للكلام فى المقامات و الأحوال، لا يجدونه لا عند ابن أدهم، و لا عند زين العابدين. لقد كان زين العابدين هو المرجع الأول للصوفيه المتأخرين، و كان هو الرأس العلوى الزهد الاسلامى الأصيل، و للوجدان الاسلامى العميق، الذى لم يفتح بابا للكلام، من حيث فتح الأبواب كلها للعمل. و لئن كان من أحفاده من أثر عنه حديث متطرف فى علوم الحرف، و علوم الباطن فان المرجع و المقياس هو زين العابدين وحده، و ما كان هذا التطرف فى أسرار الحروف الا لخدمه أهداف شيعيه رأى الصوفيه أن يأخذوا بها فى سلوكهم و نظرياتهم، و يسировون فى نفس الطريق الى آخره. و لناخذ لذلك مثلاً- مسأله الصحبه. فالصحبه مبدأ اسلامى أصيل يقضى بوجوب التجمع بين الفئات الصالحه لله و فى الله، كما يقضى تبعاً لذلك بهجران الفئات الفاسده، و قد رأينا زين العابدين يرسم الخطوط العريضه لمبدأ الصحبه، و يحذر من بعض الناس، و يحدد الصلات الواجبه بين المؤمن و أخيه و بينه و بين مجتمعه كله. فالصحبه فى الله هى الشعيره الاسلاميه الأصيله، و قوامها الأصيل الذى حدده الاسلام هو: التعاون على مرضاه الله، و على البعد عن مكارهه، أى هى: الأمر و النهى و النصيح. [صفحہ ۹۵] و تلك هى صحبه الأكفاء المتناظرين فى المنزل و المكانه، ولكن هناك صحبه اسلاميه أصليه أخرى هى: صحبه الانسان لمن فوقه علماً و عملاً، و

تقتضى هذه الصحبه من المتبوع: الشفقه و الرحمه و لنصح، و من التابع الوفاق و حفظ الحرمه و حسن الاستماع و الطاعه فيما لا معصيه فيه. و كان الشيوخ بعد زين العابدين من أمثال الثورى و ابن أدهم و داود الطائى و غيرهم يؤكدون مبدأ النصح و الشفقه على الانباع، و لا يتخذون لأنفسهم مقاما فوق مقاماتهم، و لا يحيطون أنفسهم بالأسرار و الأحاجى، و كان الوضوح هو البدء و النهايه فى السلوك و الارشاد، و كان التواضع من الشيوخ، و الحب من الطلاب، و التقليد للشيوخ فى كل ميادين العمل سمه لازمه للجميع لم يشذ عنها شيخ الا ما كان من داود الطائى الذى كان مضربا عن الاجتماع بالناس، فكانوا ينتظرونه أياما حتى يتمكنوا من لقائه، و كان هذا الاعتزال من داود ناشئا من اغراقه فى الاجتماع الفردى، و خوفه على نفس من انتفاع مع الناس، و لم يكن ناشئا عن اصطناع أسرار، أو دعوى مقام معين من مقامات السلوك التى نشأت من بعد ذلك. و من عجيب أمر الناس فى نهايه القرن الأول الهجرى: أنهم كانوا أشد استماعا لكل ما هو سرى أسطورى من المعارف و العلوم منهم الى الاستماع للأوامر الصريحه الصادره فى الكتاب و السنه للجميع بالعلم و العمل، و عدم الاندفاع وراء الأسرار، و التشدق و التفهيق، فقد أكد القرآن الكريم أنه (لا- خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بين الناس (١١٤)) [النساء: ١١٤]. ولكن العجب ينقضى أو يكاد ينقضى اذا تلمسنا الأسباب الكامنه وراء هذا الفتور من جهه، و وراء الاندفاع وراء الأسرار، و المضى فى تيارها المتطرف، فوجدنا أن الشعب الاسلامى كان قد أصيب فى

ذلك القرن بثلاثه من المشاعر أملتھا ظروف سیاسیه هی: ١- الندم علی التفريط فی نصره الامام علی و آل بیته. ٢- و الحب الکامن لله و رسول و آل بیته. ٣- و الشعور بالاضطهاد و الذل عقب اعلان زید بن أسلم بعد قتل الامام الحسین رأیه الصادق حین قال: «قتلتھ ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و أمرتم ابن مرجانہ، أنتم والله العبيد بعد الیوم». و أعلن ما سيقاسیه المؤمنون من اضطهاد حین قرر أن بنی أمیه سيقتلون خيار الناس، و يستذلون شرارهم. و لیس بعد ذلك ذل لاحق بأمه کان قوام [صفحہ ٩٦] دستورھا الأمر و النهی، و بهما استحققت أن تكون خیر أمه أخرجت للناس. کان الندم عاملا من عوامل العزله و الأنفرا دیه الوجوم و الهمم اللاحق، كما کان الشعور بالاضطهاد عاملا من عوامل الاحجام عن مواجهه الحقیقه، و باعثا من بواعث اهمال الأمر و النهی، و ترك العامه فوضی لا سراه لهم، و لا مر شد یحجبهم عن الخرافه، و التعلق بالخیال و الأوهام كبديل عن الحریه التي افتقدوها، و عن غره الاسلام الممنوحه للعاملین. و کان الحب الی ذلك كله یذکی جذوه التطلع الی تعبير عنه، لم یکن التعبير عنه كامنا فی تقليد المحبوب و السیر بقدر ما کان اغراقا فی اصفاء الأسرار علیه، و التطرف فی هذا الاغراق. کان هناك حب دون شك، و كان هناك تطلع دون شك، و لم تكن هناك عزیمة تعین علی العمل دون شك، و لم یجد العامه متنفسا الا فی فكره تجدیة الاسلام التي نادى بها أبوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفیه (ت ٩٧) المعاصر لعمه زین العابدین، و الذي شرد عن تعالیم أبیه و

أعلن رأيا كانت له خطورته في مجال التصوف. خرج أبو هاشم هذا و هو علوى غير فاطمى - على المسلمين بنظره رواها ابن سعد في طبقاته، و ابن خلدون في العبر، و روتها كتب النحل الاسلاميه قال فيها موجهها كلامه الى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: «لم يمض مائه سنه من نبوه قط الا انتهت أمورها، لقوله عز وجل: (أو كالذى مر على قريه و هى خاويه على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائه عام ثم بعثه)[البقره: ٢٥٩] فاذا دخلت سنه مائه فابعث رسلك و دعائك، فان الله متمم أمرك». و قد تلقف الصوفيه هذه النظرية فأسبغوا على شيوخهم صفه تجديد الدين، و لقب الكثير منهم بمجدد الدين، أو مجدد المائه، و لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه الصوفيه الى اقتباس أفكار أبى هاشم هذا التى تدعى أن لكل ظاهر باطنا، و لكل شخص روحا، و لكل تنزيل، تأويلا، و لكل مثال فى العالم حقيقه، و المنتشر فى الآفاق من الحكم و الأسرار مجتمع فى الشخص الانسانى، و هو العلم الذى استأثر به على عليه السلام، ثم ابنه محمد بن الحنفية، ثم أفضى بذلك السر الى ابنه أبى هاشم، و كل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقا، و على ضوء هذه النظرية أسبغ الصوفيه على الشيوخ صفه الاستثثار بالعلم اللدنى، و علم الأسرار الالهى، حتى عد الشعرانى منها ما ينوف من [صفحه ٩٧] عشره آلاف علم. و مضى أبو هاشم فى خروجه عن نطاق المنهاج الذى رسمه آل البيت النبوى فأشار على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الذى يتفق معه فى مقاومه الأمويين: أن يختار دعائه فليكونوا اثنى عشر نقيبا، فان الله لم

يصلح بنى اسرائيل الا بهم، و سبعين نفرا يتلونهم، فان النبى انما اتخذ اثنى عشر نقيبا من الأنصار اتباعا لذلك. و هكذا أصبح شيوخ التصوف ممتازين عن سواهم بالعلم السرى، و بصلاحياتهم للاجتهاد فى تجديد الدين، و بحريتهم فى اصفاء الألقاب على المريدين، و من ثم أصاب نظام الصحبه الاسلامى تغيير جوهرى تطور فيما بعد الى نوع من الافراط و الغلو. و لم يكن لهذا التطور أصل فى سلوك زين العابدين و معاصريه من أبناء عمه الحسن، و كانت حاله النفسه الناشئه من تداخل الشعور بالندم و الاضطهاد و الحب عاملا رئيسيا فى اندفاع الكثيرين من رجال التصوف نحو الشطط ما دام لهم مستند فى تجديد الاسلام و العلم السرى. و كان هذا الشطط هو الذى دعا الحارث ابن أسد المحاسبى الى مهاجمه الصوفيه فى عصره و اتهمهم بالكذب فى دعوى الحب، اذا أنهم لا يلتفتون الى سلوك المحبوب، و لا يكلفون أنفسهم عناء تقليده فى العمل الذى يعتبر الدليل الأول و الأخير على صدق دعوى الحب. كما رماهم فى كثير من المواضع من كتابه «آداب النفوس»، و «أعمال القلوب و الجوارح» بأن فيهم غلطه و جهلا بالأخبار. و يبدو أن فكره الانتقال من مكان الى آخر فى لمح البصر، و فكره رؤيه الملائكه و مخاطبتهم كانت قد برزت فى عصر المحاسبى، لأننا نراه يهاجمها هجوما عنيفا فى كتابه آداب النفوس. و وجد الصوفيه فى هذا الميدان الجديد بديلا من المجاهدات الشاقه فأمعنوا فى دعوى الأسرار حتى أن بعضهم كان يصلى فى الكعبه و هو بعيد عنها بآلاف الأميال، و يعود فى نفس الليله على الصوره التى بنى عليها المحاسبى هجومه العنيف على القائلين بها. و نحن لا نحجر

على فضل الله بانكار الأسرار، و انما نقول: ان اذاعتها على هذه الصورة فتح باب الدعوى على مصراعيه، فادعى الكذابون ما ادعى الشيوخ، و اختلط الصادق بالمنافق و له فى دعوى السريه حصن حصين. و اضطرب نظام الصحبه الذى يعتبر أساس التصوف كما يعتبر أساس الحياه الاجتماعيه فى الاسلام، حتى لقد روى عن ذى النون المصرى أنه قال: «ليس مرید ألبته [صفحه ٩٨] من لم يكن أطوع لأستاذه من ربه». كما روى التشيرى عن الأستاذ أبى على الدقاق أنه كان يتساءل: «هل يحتمل أن يكون مقام النبى الذى يبعثه الله فوق مقام شيخه؟». ولكن السهروردى فصل فى هذه القضية بما يقرب من الصواب، و بما يكشف عن حقيقه هامه فى مسأله الصحبه و امتزاج الأرواح و تلاقها فقال فى عوارف المعارف، العوارف: «اذا دخل المرید الصادق تحت حكم الشيخ و صحبه، و تأدب بآدابه، يسرى من باطن الشيخ حال الى باطن المرید، كسراج يقتبس من سراج. و كلام الشيخ يلقيح باطن المرید، و يكون مقام الشيخ مستودع الحال، و ينتقل من الشيخ الى المرید بواسطه الصحبه و سماع المقال». و الواقع أن هذا الذى يذكر السهروردى صحيح، ولكن اتخاذه أصلا للسلوك، و الاقامه عليه، و العناية بالحال السارى من الصاحب الأعلى مقاما الى الصاحب الأدنى، و عدم استخدام هذا الحال فى الاستزاده من العمل هو الخطر الداهم الذى جاء به هذا الاتجاه الجديد فى وقت لم يكن الناس بحاجة اليه بقدر ما كانوا بحاجة الى العمل البسيط الخالى من التعقيد. و لقد كان الصحابه أنفسهم يحسون هذا الحال السارى اليهم من النبى صلى الله عليه و سلم، و كانوا ينكرون أنفسهم حينما يفارقون مجلسه الى

أعمالهم المعاشيه، و كانوا يتعهدون هذا الحال فيهم، ولكن لم يؤثر عنهم أنهم أتخذوه موضوعا للحديث، و أساسا للبحث و الفحص يطغى على العمل الذى كرسوا حياتهم من أجله. و كانوا ييكون، و كانوا يشهدون الغرائب حين تلاوتهم للقرآن، و حين الصلاه، ولكنهم لم يتخذوا من ذلك الوجدان و لا- من تلك الغرائب موضوعا لأحاديثهم، كما لم يحاولوا الاندفاع وراءها، و انتظارها، و لا قياس أنفسهم بورودها. كانت حضارتهم صاعده، و كانت أعمالهم كلها مكله بالنجاح، و مع ذلك لم يقعدوا عن العمل، و لم يثرثروا بالأحوال و المقامات، و لم يحددوا عن منهج العمل المرسوم الذى نقله المحاسبى فى أعمال القلوب و الجوارح مرتبا حسن أهميته عندهم، فجعل معرفه الله تعالى فى الدرجه الأولى، و تتبعها اقامه الصلاه، ثم ارفاق بعضهم بعضا، و السعى على الأرامل و المساكين من اخوانهم. فهل كان المسلمون بحاجة الى ترديد الحديث عن المقامات و الأحوال و حضارتهم تتدهور عن قمته فى سرعه، و الوعي الدينى يكاد يمحى من القلوب، و الدنيا بقتل، [صفحه ٩٩] و القلوب تنعقد على حبها؟ و لا نعتقد أن يقول بهذا أحد، ولكن الذى كان المسلمون بحاجة اليه هو احياء السنه، و التزام الكتاب، و العكوف على هذين الأصلين لا يتعدوهما الى ما سواهما، و الاحتفاظ بالمواجد و المشاعر التى سميت فيما بعد بالأحوال لا يذيعها انسان لأخيه، و لا- يتخذ منها مقياسا لنفسه و لا لغيره. ولكن الله تعالى أراد بحكمته أن يتم الشوط الى نهايه لحكمه تربويه عليا هى أن يتم اقتناع المسلم بفساد هذه الطريقه من داخل نفسه، حينما يرى النتيجة العمليه لاهمال العمل، و العدول عنه الى النظريات. و

مما يوسف له أن يتطور هذا السلوك الى ثمره لا- يحيد عنها يريدوا طريق التصوف فى روايه الكرامات و الأسرار و دعوى الصدق، و اسباغ القطبيه على الشيوخ، و الشيوخ بدروهم فى كثير من الأحوال يفعلون لهذه الألقاب و كان ما كان من انحراف الطريق الصوفى عن جاداته الأولى التى رسمها آل البيت، ولكنهم الآن بدأ يفتحون عيونهم على تركه منحوسه من الهوان فى العصر الحاضر، فبدوا بحمدالله فى تنقيه الطريق من الأشواك، و تيسيره للسالكين سنيانبوا يعود الى ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم و صحابته و آل بيته، و من هنا كانت أهميه احياء سيره آل البيت النبوى، لتكون نبراسا ينير الطريق للسالكين على الحق بعد انقضاء تجربه التى لم يكن عنها محيص، و التى كانت لها بركات فاضت من الله عالى شأنه فى كل نعمه و فى كل بليه. و ايه تلك البركات التى تمخضت عنها بليه التحول النظرى من المنهج العملى ظهور دراسات نفسيه عميقه فى ميدان السلوك الصوفى لا يستغنى عنها رجال الحضاره الجديده فى عودتهم الى منهاجهم الأول. لقد جد التابعون لآل البيت فى استقصاء علل النفوس و القلوب الداعيه الى التخاذل فى العمل، أو الى الخروج به عن طريقه الصحيح فدونوها فى صورهِ وصايا أو فى صورهِ موازين فارقهِ بين حق العمل و باطلهِ من الوجهه القليليه، و اهتدوا فى وصاياهم و موازينهم بالسنة النبويه و بالقرآن و بما أثر عن الصحابه و آل البيت، و عنى بتلك الدراسات البادئه كثيرون من السلف منهم: الحسن البصرى، و مالك بن دينار، و الثورى، و ابن أدهم، و غيرهم كثيرون امتازوا بالدقه فى الفقه، و العمق فى كشف خفايا النفوس و تقلباتها.

ثم جاء أستاذ الدراسات النفسية الاسلاميه الحارث بن أسد المحاسبى فجعل لآفات [صفحه ١٠٠] النفوس و القلوب أبوابا مستقلة تعهد بها بالبحث و الاستقصاء و العمق، كما حدد معالم العمل الصحيح و مقوماته فى أبواب مستقلة كذلك، و كانت بحوثه هذه بدايه دراسات نفسيه منظمه تعنى بالتحليل، و الخوض وراء أعماق النفس، و تتبع حركاتها و أساليب خداعها لصاحبها، فأصبح للسلوك عده علميه؛ كما كان للعمل عده شرعيه تعنى بالشروط و الأركان و تصحيحه من الوجهه الشكليه. و تلك البحوث و الدراسات و ظهورها على هذه الصوره من العمق و الثراء دليل على أن هذا التحول الذى حدث بعد عصر الراشدين كان أمرا طبيعيا، اذ أن المذاهب العظمى لا تمضى فى طريقها المراد لها الا بعد أن يصيبها اضطراب و زلزال بادىء الأمر. لقد أصاب الناس فى حمل الشريعة نفس الأضطراب و الزلزال ممثلا فى الرده التى حدثت بعد وفاه النبى صلى الله عليه و سلم، و أصاب الناس اضطراب و زلزال فى السلوك بعد عصر الراشدين و بعد عصر زين العابدين بالذات باعتباره آخر الأئمه الملتزمين بمنهج العمل دون منهج الكلام. و كان لزلزال الشريعة رادع هو السيف، و لم يكن لزلزال السلوك رادع سوى الزمن و تجربه المره التى خاضها المسلمون الى وقتنا هذا. فالسلوك و آقامه أمور قلبيه ليس للسيف عليها سلطان. كان الزلزال الذى أشار القرآن الكريم الى ضروره اصابه المؤمنين به لتمحيص ايمانهم دليلا على جسامه شأن الايمان و الاخلاص و علوهما عن ادعاء المدعين، فدخل الناس تجربه طويله تمخضت عن دراسات و موازين نفسيه هامه كان لابد منها فى عصرنا الحاضر لاثبات غنى الاسلام عن دراسات النفس المستورده التى لا

زال الناس يتعلقون بها، بينما لم يحاول عالم من علماء المسلمين أن يجمع ما تناثر من تلك الدراسات في كتاب مستقل يكون مآده لبحوث اسلاميه بحتة، اللهم الا- ما حاوله الأستاذ العلامة مصطفى بن كمال الدين البكرى في كتابه المخطوط «العرائس القدسيه المفصحه عن الدسائس النفسيه». و هكذا تكمن النعمه في البليه في النعمه، و «عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم، و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم». فما يظنه بعض الناس شرا من اهمال مناهج آل البيت، و المضي في المناهج النظرية كان خير بظهور الدراسات النفسيه الاسلاميه البحتة، حتى تكون العوده على أسس سليمه من موازين الاسلام الخالصه. [صفحہ ۱۰۱]

وفاته

لقد كان استعداد الامام للموت و وصيته فيما يصنع به بعد موته أصلا هاما من أصول السلوك يمكن أن يكون أصلا هاما من أصول السلوك يمكن أن يكون أصلا لا يحيد عنه الانسان. فقد أوصى في روايه ابن سعد: «ألا يؤذن بموته أحد، و أن يكفن في قطن، و أن يجعل في حنوطه مسك، و أن يسرع به المشى». فعدم الايدان بموته ايثار منه للخمول، و مجانبه منه للشهره، و اغلاق لباب الغلو الذي كان قد انفتح و يوشك أن يشمل القيم الاسلاميه كلها. فاذا كان جده الأعلى صلى الله عليه و سلم يحب أن يؤذن اذا مات أحد الأصحاب، و يحب أن يجتمع الناس على جنازته انتهازا للثواب، و رجاء نفع الميت بدعاء اخوانه و صلاتهم عليه، فانما كان ذلك و الغلو مغلق الأبواب، و الخير مقبل، و الشر مدبر. أما زين العابدين فقد كان بصيرا بعصره، خبيرا بمسالك الفتن فيه، فأثر أن يجتهد برأيه و يؤثر خمول الذكر

على شهره الموت التي قد تكون بابا من أبواب الشر لم يشأ أن يسهم في فتحه، وقد انفتح بالفعل بعده فيما نرى من دعاوى العامه عند موت عالم أو ولي من أولياء الله تعالى. وكانت وفاه الامام في سنه أربع و تسعين، في أولها عن ثمان و خمسين سنه. في سنه الفقهاء. التي اشتهرت بهذا الاسم لكثرة من مات من الفقهاء فيها، كسعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و غيرهم. و قال أبونعيم الفضل بن دكين: توفي سنه اثنتين و تسعين. و قال بعضهم: سنه ثلاث و تسعين، و أغرب المدائني فقال انه مات سنه تسع و تسعين. و الأول هو المشهور. و لما وضع الامام ليصلى عليه، اجتمع اليه الناس من كل فج ليشهدوه، و بقي سعيد بن المسيب وحده في المسجد. فقال له: خشم: ألا تشهد هذا الرجل الصالح في البيت الصالح؟ فقال سعيد: أصلى ركعتين أحب الى من أن أشهد هذا الرجل الصالح في البيت الصالح. و يبدو أن الناس قد ظنوا أن ابن المسيب يؤثر صلاه التطوع على شهود الجنازه، لأن [صفحه ١٠٢] سليمان بن يسار خرج الى الجنازه فصلى على الامام، و تبعه و هو يقول: «شهود الجنازه أحب من صلاه التطوع». و الحق أن ايثار ابن المسيب للصلاه لم يكن ناشئا عن جفاء للامام، و لا عن تفضيل لصلاه التطوع على شهود الجنازه، لأن ابن المسيب كان فيما يغلب على الظن قد أحس دنو أجله، و عاين النهايه المحتومه، لأنه مات بعد الامام بقليل، و للمؤمن دلائل و علامات ترهص بانتهاء أجله نعرفها من كثير ممن لم يبلغوا درجه ابن المسيب. و لذلك وحده أثر أن يضاعف جهده في

الاستعداد للقاء الله تعالى، و أن يكون ما بقى من عمره من أيام معدوده عملا متواصلا لله تعالى رجاء أن يكون له منه رحمه أو طريق الى رحمه الله تعالى. أما أن يكون ابن المسيب جافيا للامام فلا. فهو يعرف قدر الامام و يدرك منزلته من النبي صلى الله عليه و سلم، و مكانه من الورع. فقد قال له رجل: ما رأيت أروع من فلان. فقال سعيد: هل رأيت على بن الحسين؟ قال: لا. قال سعيد: ما رأيت أروع منه. و كان دفن الامام بالبقيع. و ليس فى ضريحه الموجود فى مسجده بالقاهرة. فهو ضريح رمزى رضى الله عنه، و قيل: ان فيه زيد بن على بن الحسين. والله أعلم. تم كتاب الامام السجاد على زين العابدين الحمد لله اشرف محمد بن على بن يوسف مكتبه القاهرة الأزهر ٥٩٠٥٩٠٩ ص. ب.: ٩٤٦ العتبه

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات ...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١. JAVA

٢. ANDROID

٣. EPUB

٤. CHM

٥. PDF

٦. HTML

٧. CHM

٨. GHB

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١. ANDROID

٢. IOS

٣. WINDOWS PHONE

٤. WINDOWS

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصحان
الغمامي



للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايضاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٠٩

